

مرتب
حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب
کی سیکڑوں تصانیف سے بہترین انتخاب

کامل تحفہ علم اسلام

جلد دوم

مرتب
حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب (امریا)

مکتبہ عہد فابریق

www.ashrafiteh.com

حضرت تھانویؒ کی

سینکڑوں تصانیف سے بہترین انتخاب

تحفۃ العلماء

..... ﴿حصہ دوم﴾ .....

ترتیب

مولانا مفتی محمد زید صاحب (انڈیا)

فقہ حنفی کے اصول ضوابط

فقہ حنفی کے نہایت قیمتی اصول و قواعد جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل کے سلسلہ میں غلطی محفوظ رکھنے کی کامل ضمانت ہے۔

آداب افتاء واستفتاء

مسائل پر چمنے اور بتلانے والوں کے لئے سوالوں کے جواب سے متعلق ضروری ہدایات و معلومات، مفتی و مسائل کی ذمہ داریاں، اخلاقی مسائل میں جواب کا انداز اور بے شمار مفید نمونے

اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ

ائمہ اربعہ کی تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ اجتہاد و قیاس اور اجتہادی اختلافات کی کیا بنیادیں ہیں؟ امام ابو حنیفہؒ کی تقلید شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟ اہل حدیث اور غیر مقلدین کیا مباح حق پر ہیں؟ اور اس جیسے بے شمار مسائل کا حل۔

اصول و مناظرہ

مناظرہ کی اہمیت و افادیت، حدود و شرائط، اصول و آداب احکام و اقسام، محل و مواقع اور فرقہ باطلہ کے رد کے مختلف طریقے اور مفید نمونے اپنی نوعیت کی منفرد کتاب۔

فہرست مضامین

تحفۃ العلماء (دوم)

مضامین..... منوانات

فقہ حنفی کے اصول و ضوابط

۴۸۷..... پیش لفظ

باب نمبر ۱

- ۴۸۹..... فقہ کے کہتے ہیں
- ۴۸۹..... فقہ کی تعریف
- ۴۸۹..... فقہ فی الدین کی حقیقت
- ۴۹۰..... فقہ تمام فنون میں سب سے زیادہ مشکل اور بہت نازک فن ہے
- ۴۹۰..... کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے
- ۴۹۰..... فقہاء کا مقام اور ان کی مقبولیت
- ۴۹۱..... اصول فقہ کے ذریعہ کسی مجتہد پر اعتراض کرنا صحیح نہیں
- ۴۹۱..... اصول فقہ کی حیثیت
- ۴۹۱..... مجتہدین حنفیہ میں اور متاخرین کے اصول کا فرق
- ۴۹۲..... مجتہدین کے بیان کردہ مسائل میں اگر کچھ شبہ ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں
- ۴۹۲..... فقہاء کے بیان کردہ جزییات کا حکم
- ۴۹۲..... صوفیاء اور فقہاء کا فرق
- ۴۹۲..... فقہاء اور محدثین کا فرق
- ۴۹۲..... فقہاء اور محققین کی شان اور ان کی پہچان
- ۴۹۳..... ہماری اور فقہاء کی مثال

باب نمبر ۲

دلائل شرعیہ کا بیان

۴۹۳..... دلائل شرعی چار ہیں

فصل نمبر ۱

۴۹۳	اجماع.....
۴۹۴	اجماع کا ثبوت.....
۴۹۴	اجماع کی حقیقت.....
۴۹۴	ظنی اجماع.....

فصل نمبر ۲

۴۹۵	قیاس کا بیان.....
۴۹۵	قیاس کی تعریف.....
۴۹۵	قیاس کی مثال.....
۴۹۵	قیاس کرنے پر نہ کرنے کا حکم.....
۴۹۵	کیا ملائکہ اور مہذوبین بھی قیاس کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے؟.....

فصل نمبر ۳

۴۹۶	علم اعتبار کا بیان.....
۴۹۶	علم اعتبار کی حقیقت.....
۴۹۷	صوری قیاس اور اس کا حکم.....
۴۹۷	صوری قیاس کے اقسام متداول اعتبار تعبیر.....
۴۹۷	علم اعتبار علم تعبیر سے افضل ہے.....
۴۹۷	قیاس فقہی اور قیاس تصرنی کا فرق اور دونوں کا حکم.....
۴۹۸	علم اعتبار کا قرآن سے ثبوت.....
۴۹۸	علم اعتبار کی مثال.....
۴۹۸	علم اعتبار یا قیاس تصرنی کی دلیل.....

فصل نمبر ۴

۴۹۹	علت و حکمت کا بیان.....
۴۹۹	اجتہاد کے ذریعہ حکم کی علت سمجھ کر اس کو مستعدی کرنا جائز ہے.....
۴۹۹	علت نکالنے کا کس کو اور کن مواقع میں حق ہے.....
۵۰۰	ہر شخص کو علت نکالنے کی اجازت نہیں.....
۵۰۰	ہر ایک کو حکم کی علت دریافت کرنا صحیح نہیں.....

- ۵۰۰ ..... احکام شریعہ کی عینیں عوام کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے
- ۵۰۱ ..... اسرار و حکم کا فقہی حکم
- ۵۰۱ ..... حکمت و حکمت کا فرق
- ۵۰۱ ..... حکمت پر احکام کے مبنی نہ ہونے کی دلیل
- ۵۰۲ ..... منصوص حکمت بھی عہدِ احکام نہیں
- ۵۰۲ ..... حکمت و حکمت کا واضح فرق مع مثال اور احکام شریعہ میں بیان کردہ عقل کی حیثیت
- ۵۰۲ ..... کتاب اللہ میں بیان کردہ عقل کی حیثیت
- ۵۰۲ ..... اسرار و حکم کی تحقیق کرنے کی بابت قول فیصل

فصل نمبر ۵

- ۵۰۳ ..... ظن کا بیان
- ۵۰۳ ..... ظن کے مختلف معانی
- ۵۰۳ ..... ظن کی اصطلاحی تعریف اور اس کی حجیت
- ۵۰۳ ..... ظن کے معتبر ہونے کا محل و موقع
- ۵۰۳ ..... احکام کا دار و مدار ظن غالب پر ہوتا ہے نہ کہ امر مہموم پر
- ۵۰۳ ..... ظن ہونے کا مقتضی
- ۵۰۳ ..... حسن ظن کا آخری مرحلہ
- ۵۰۳ ..... ظن کے محمود و مذموم اور مقبول و غیر مقبول ہونے کا معیار
- ۵۰۵ ..... ظن کی اقسام و احکام
- ۵۰۵ ..... معاملات میں سو ظن کا حکم
- ۵۰۵ ..... قرآن کے معتبر ہونے کی دلیل

فصل نمبر ۶

- ۵۰۶ ..... عملیات، جادو، جنات و نجومی وغیرہ سے حاصل شدہ علم کا شرعی درجہ و حکم
- ۵۰۶ ..... تصرفات، سحر، عملیات و تعویذات کا حکم
- ۵۰۷ ..... بے خودی یا خواب کا حکم
- ۵۰۷ ..... کشف کا حکم
- ۵۰۷ ..... کشف، قلوب کی دو قسمیں اور مسائل کشفیہ کا حکم
- ۵۰۸ ..... تنہ

۵۰۸	فراست کا حکم
۵۰۸	علم قیاض کی حقیقت اور اس کا حکم
۵۰۸	الہام اور کشف کا حکم
۵۰۸	حدیث ضعیف کا حکم
۵۰۹	ادراک کا حکم
۵۰۹	شرائع من قبلنا کا حکم
۵۰۹	شرائع من قبلنا کی طرح حدیث تقریری بھی حجت ہے

باب نمبر ۳

اقسام احکام کا بیان

فصل نمبر ۱

۵۱۰	باقتدار ثبوت کے احکام کی تین قسمیں
۵۱۰	احکام ذوقیہ اور اجتہادیہ کا فرق اور دونوں کا حکم
۵۱۰	احکام اجتہادیہ اور ذوقیہ کا دار و مدار
۵۱۰	احکام کی دوسری تقسیم
۵۱۱	ترتیب احکام کے اعتبار سے احکام شریعی کی دو قسمیں اصل و عارضی
۵۱۱	قاعدہ مذکورہ کی دلیل
۵۱۱	مسائل کی دو قسمیں قطعیہ و ظنیہ
۵۱۲	احکام قطعیہ و ظنیہ و اجتہادیہ کی تفصیل اور ان کے احکام
۵۱۲	دلائل سمعیہ و عقلیہ کی ضرورت کہاں واقع ہوتی ہے
۵۱۲	عقائد قطعیہ و ظنیہ کے لئے کیسے دلائل کی ضرورت ہے
۵۱۳	وجوب کی دو قسمیں واجب بالذات اور واجب بالظہر
۵۱۳	دلیل اور مثال
۵۱۳	تفریعات
۵۱۳	واجب کا مقدمہ واجب اور حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے
۵۱۳	دلیل مع مثال
۵۱۳	حکم واقعات اکثریہ پر عائد ہوتا ہے شذوذ کا اعتبار نہیں
۵۱۳	احکام میں اعتبار اکثر کا ہوتا ہے (للاکثر حکم الكل)

- ۵۱۵ ..... احکام معنون سے متعلق ہوتے ہیں نہ کہ عنوان ہے
- ۵۱۵ ..... احکام کا دار و مدار آثار پر ہوتا ہے نہ کہ محض اسباب پر
- ۵۱۵ ..... کسی امر کا جائز یا ناجائز ہونا محض اس کے منافع ہونے پر نہیں
- ۵۱۶ ..... جائز کے دو درجہ
- ۵۱۶ ..... اصل امر میں وجوب ہے
- ۵۱۶ ..... فی زمانہ اباہت اصل ہے یا حرمت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے
- ۵۱۶ ..... عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے یا رخصت پر
- ۵۱۷ ..... تتبع رخص کی دو قسمیں اور ان کا حکم

فصل نمبر ۲

- ۵۱۷ ..... تکلیف کا بیان
- ۵۱۷ ..... عقل کا ہر درجہ تکلیف کے لئے کافی نہیں
- ۵۱۸ ..... مکلف ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں
- ۵۱۸ ..... تکلیف کا مدار عقل پر ہے نہ کہ حواس پر
- ۵۱۸ ..... کفار کے فروع میں مکلف ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق
- ۵۱۸ ..... ترک فروع پر کفار کو عذاب ہوگا یا نہیں
- ۵۱۹ ..... کفار فروع میں تو اسی کے مکلف ہیں یا نہیں؟

فصل نمبر ۳

- ۵۱۹ ..... توکل و اسباب کے اقسام و احکام
- ۵۱۹ ..... توکل کی دو قسمیں
- ۵۲۰ ..... اسباب کی دو قسمیں
- ۵۲۰ ..... تدبیر کے اقسام و احکام

باب نمبر ۴

مفرق قواعد

- ۵۲۱ ..... الایم فالایم کے قاعدہ کی تشریح
- ۵۲۲ ..... حقوق العبد حقوق اللہ پر مقدم ہیں (قاعدہ کی تشریح و تحقیق)
- ۵۲۳ ..... العبرة لعموم الالفاظ کے قاعدہ کی تشریح
- ۵۲۳ ..... قاعدہ لا عبرة لخصوص المورد

- ۵۲۴ ایک طاعت میں دوسری طاعت کا قصد کرنے کی تحقیق اور حدیث ایسی لاجہز و انافی الصلوٰۃ کی تشریح.....
- ۵۲۵ طاعت مقصودہ کو دنیوی اغراض کا ذریعہ بنانا.....
- ۵۲۶ دفع مضرت و جلب منفعت کا قاعدہ.....
- ۵۲۶ احسن الضررین اختیار کرنے کا قاعدہ.....
- ۵۲۶ عدم النفع اور مضرت کا فرق.....
- ۵۲۷ اخف المفسدین کو اختیار کرنے کا قاعدہ.....
- ۵۲۷ حلال و حرام کا مجموعہ حرام ہی ہوتا ہے.....
- ۵۲۸ معصیت کے ذریعہ معصیت کو دفع کرنا جائز نہیں.....
- ۵۲۸ طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانا جائز ہے.....
- ۵۲۸ عدم نقل حجت ہے یا نہیں؟.....
- ۵۲۸ جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا، قاعدہ کی صحیح تحقیق و تشریح.....
- ۵۲۹ کبھی مسبب سے سبب کا وجود ہوتا ہے.....
- ۵۲۹ نفع لازم مقدم ہے یا نفع متعدی.....
- ۵۳۰ نفع لازم مقصود بالذات اور نفع متعدی مقصود بالعرض ہے.....
- ۵۳۰ عملی فساد کے لیے قوی اصلاح و تبلیغ کافی نہیں بلکہ عملی اصلاح و تبلیغ بھی ضروری ہے.....
- ۵۳۱ اعانت علی المصیۃ کی حدود.....
- ۵۳۱ معصیت کا ذریعہ اور سبب بھی معصیت ہے.....
- ۵۳۱ ابھموا ما ابھم اللہ اللہ نے جن امور کو مبہم رکھا ہے ان کو مبہم رکھو.....
- ۵۳۱ دو قرأتیں بمنزل دو آیتوں کے ہیں اس قاعدہ کی تشریح.....
- ۵۳۲ قاعدہ الشی اذا ثبت ثبت بلوازم.....
- ۵۳۲ حسنات الابراء مینات المقربین کا قاعدہ.....
- ۵۳۲ جو فعل شارع سے غلبہ حال کی وجہ سے صادر ہو وہ مشروع نہیں انبیاء و کالمین پر بھی طاری ہوتا ہے.....
- ۵۳۵ ایک اہم قاعدہ تھیہ.....
- ۵۳۶ ایک اور نظیر.....
- ۵۳۶ مزید توضیح اور دلائل.....
- ۵۳۷ ایک اہم اصول! نہی کیسے امور میں وارد ہوتی ہے.....

- ایک اہم قاعدہ اور بد اخلت فی الدین کا مطلب ۵۳۷
 ایک قاعدہ ۵۳۷
 متفرق اصولی باتیں ۵۳۸

باب نمبر ۵

اباحت و مندوب مصالح و مفاسد کے احکام

- اعمال کی تین قسمیں ۵۳۹
 مباح کا حکم اور اس کی دو صورتیں ۵۳۹
 بناء احکام کے اعتبار سے مباح کی دو قسمیں ۵۴۰
 جس مباح یا مندوب سے فساد عوام کا اندیشہ ہو اس کا ترک واجب ہوتا ہے ۵۴۰
 قاعدہ مذکورہ کی دلیل ۵۴۰
 امر مباح و مندوب غیر مشروع کے لٹ جانے سے ممنوع ہو جاتا ہے ۵۴۱
 امر مندوب سے اگر فساد عقیدہ ہو تو اس کا ترک واجب ہے ۵۴۱
 جب مصالح و مفاسد میں تعارض ہو ۵۴۱
 قاعدہ عامہ کی دلیل اور مفسدہ کی دو قسمیں ۵۴۱
 توضیح و مثال مع دلیل ۵۴۲
 جو مباح یا مستحب ذریعہ بنتا ہو کسی معصیت کا وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے ۵۴۲
 مباح کے حرام ہو جانے کی وجہ ۵۴۳
 زمانہ اور حیثیات کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں ۵۴۳
 کسی مباح کو مفسدہ اور ذریعہ معصیت کی بناء پر مکروہ و حرام کہنا ہر ایک کا کام نہیں ۵۴۴
 کسی شخص کے جائز عمل سے اگر دوسروں کے غلط نظریہ کی تائید اور ان کے لیے سبب بنتی ہو تو اس شخص کے حق میں بھی وہ عمل ناجائز ہو جاتا ہے ۵۴۴
 پسندیدہ اعمال کو بدنامی اور ملامت یا کسی مفسدہ کی وجہ سے کرنے یا نہ کرنے کا ضابطہ ۵۴۶
 لکھنؤ میں مدح صحابہ کی مجالس کے متعلق حضرت کا ارشاد اور چند اہم فقہی اصول ۵۴۸

باب نمبر ۶

فصل نمبر ۱

- سنت کی تعریف ۵۴۹

۵۴۹	اقسام سنت
۵۵۰	سنن زوائد و مستحبات کا حکم
۵۵۰	احیاء سنت کی تعریف
۵۵۱	سنت و بدعت کی بہترین تشریح
۵۵۲	سنت و بدعت کا فرق اور اس کی پہچان کا طریقہ
۵۵۲	احداث للدين واحداث في الدين
۵۵۳	غیر مشروع اور امر مندوب کا اس کی حد سے زائد اہتمام کرنا بدعت میں داخل ہے
۵۵۴	مستحب کیسے بدعت بن جاتا ہے
۵۵۴	سنت و بدعت کی چار چار قسمیں اور بدعت حسنہ و سیرہ حقیقہ و صورتیہ کی تفصیل
۵۵۵	حقیقہ سنت و بدعت کی ایک ہی قسم ہے
۵۵۶	سنن عادیہ سنن عبادیہ کے حدود و سنن عادیہ کا حکم
۵۵۷	اسوۃ نبی ﷺ کی دو صورتیں۔ قولی و فعلی
۵۵۷	سنن عادیہ و عبادیہ کے قابل ترک اور ناجائز ہونے کا ضابطہ
۵۵۸	اجتہاد سنت کی دو صورتیں
۵۵۹	بدعت حسنہ و سیرہ کی تعریف

فصل نمبر ۲

۵۵۹	التزام بالایلام کی تعریف و تقسیم
۵۶۰	التزام بالایلام کے ممنوع ہونے کی دلیل
۵۶۰	التزام اور دوام کا فرق
۵۶۰	دوام کی تعریف

فصل نمبر ۳

۵۶۰	رسم کی تعریف
۵۶۰	رسم کا بیان
۵۶۰	امور دنیویہ میں رسم یا التزام کا حکم
۵۶۱	رسم و غیر رسم کا معیار
۵۶۱	غلو فی الدین کی ممانعت
۵۶۱	جائز کے دو درجے

باب نمبر ۷

اصولی مباحث

فصل نمبر ۱

۵۶۲	عرف و رواج کا بیان .....
۵۶۲	ادب کا مدار عرف پر ہے .....
۵۶۲	باپ کو پر خور داد کہنا عرف کی بناء پر ممنوع ہے .....
۵۶۲	بجائے شکریہ اور جزاک اللہ کے ”تسلیم“ کہنا .....
۵۶۳	عرف کی بناء پر عادات و بدعات بھی شعائر اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں .....
۵۶۳	عرف و رواج کے بدلنے سے ای کام کیوں بدلتے ہیں؟ .....
۵۶۳	تکبہ بالکفار کا مدار بھی عرف پر ہے .....
۵۶۳	حق تعالیٰ کے لیے صیغہ واحد کا استعمال اور قرآن مجید کے ادب کا مدار عرف پر ہے .....
۵۶۳	منبر پر قرآن شریف رکھنا بے ادبی ہے یا نہیں .....
۵۶۵	قاعدہ .....
۵۶۵	عرفی ادب کا ثبوت .....
۵۶۵	کبھی عرفی ادب فوق الامر ہوتا ہے .....

فصل نمبر ۲

۵۶۵	تکبہ کا بیان .....
۵۶۵	تکبہ کا مسئلہ نص قرآنی سے ثابت ہے .....
۵۶۶	تکبہ کے ممنوع ہونے کی دلیل حدیث پاک سے .....
۵۶۶	تکبہ کے ممنوع ہونے کی عقلی و عرفی دلیل .....
۵۶۷	تکبہ کی تعریف اور رفع تکبہ کی پہچان .....
۵۶۷	تکبہ کے اقسام و احکام .....
۵۶۸	تکبہ کے احکام کا خلاصہ .....
۵۶۸	تکبہ کے درجات .....
۵۶۸	شیوع ہو جانے اور رسم و عادت غالبہ بن جانے سے تکبہ ختم ہو جاتا ہے۔ میز، کرسی پر کھانا کھانے کی بابت اظہار خیال .....

- ۵۶۹ لندن میں کوٹ پتلون پہننے میں کچھ نہیں ہے۔
 ۵۶۹ کچھ ختم ہو جانے کی پہچان
 ۵۶۹ کچھ کے حکم میں اسکنہ وازمنہ کے لحاظ سے فرق
 ۵۶۹ شیردانی پہننے کا حکم اور یہ کہ اس میں کچھ ہوگا یا نہیں؟
 ۵۶۹ دسترخوان میں پانی کی بوتلیں رکھنا
 ۵۷۰ میز کرسی پر افطار کرنا
 ۵۷۰ کچھ سے متعلق ایک مسئلہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کچھ کی بناء پر ممنوع ہے

فصل نمبر ۲

- ۵۷۰ عموم بلوئی کا بیان
 ۵۷۰ عموم بلوئی کے معتبر ہونے کا ضابطہ
 ۵۷۱ مسائل مجتہد فیہا میں عموم بلوئی معتبر ہے
 ۵۷۱ عوام کی رعایت کرنے کا ثبوت اور اس کے حدود
 ۵۷۱ محققین کا مسلک
 ۵۷۱ عموم بلوئی اور ضرورت عامہ خود مستقل دلیل نہیں
 ۵۷۲ عموم بلوئی اور ضرورت عامہ کی بناء پر توسع فی المسائل کے حدود
 ۵۷۲ عوام کی رعایت کی ایک مثال
 ۵۷۲ عموم بلوئی اور ضرورت پر متفرع چند جزئیات
 ۵۷۳ ”تعال“ جس کا فقہاء نے اعتبار کیا ہے اس کی تحقیق

فصل نمبر ۴

- ۵۷۴ حیلہ کا بیان
 ۵۷۴ حیلہ کی دو قسمیں اور ان کا حکم
 ۵۷۴ حیلہ کے جائز ہونے کے دو معنی (صحت و طہارت کا فرق)
 ۵۷۴ حیلہ کی ایک قسم استدلال بالا لفاظ نہ کہ بالمعنی اور اس کے شرائط
 ۵۷۵ شرعی حیلہ کا محل وقوع۔ حیلہ معاملات میں ہوتا ہے نہ کہ عبادات میں
 ۵۷۵ حیلہ کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا ضابطہ
 ۵۷۵ زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کا حیلہ اور اس کا حکم

- ۵۷۶ ایسے جیلوں کی حرمت کی دلیل
۵۷۶ باطل جیل کی مثال

فصل نمبر ۵

- ۵۷۶ تاویل کرنے کا ضابطہ
۵۷۶ فصوص میں تاویل کرنے کا قاعدہ
۵۷۶ تاویل کی تعریف
۵۷۶ تاویل کرے کا ثبوت
۵۷۶ کسی کے قول و عمل میں تاویل کرنے کا ضابطہ
۵۷۶ تاویل کی حقیقت اور اہل حق و اہل ہوئی کی تاویل کا فرق
۵۷۶ استدلال و اعتبار کی حقیقت اور دونوں کا فرق
۵۷۸ تاویل کرنے کا معیار

فصل نمبر ۶

- ۵۷۸ قربات میں ایثار کرنے کی تحقیق
۵۷۹ قائلین جواز کی دلیل اور اس کا جواب
۵۷۹ ایثار فی القربات میں محققین کا نظریہ
۵۷۹ محقق دراع قول

فصل نمبر ۷

- ۵۸۰ تذلل عبادتین کا مسئلہ

فصل نمبر ۸

- ۵۸۱ نیت کا بیان
۵۸۱ حدیث انما الاعمال بالنیات
۵۸۱ انما الاعمال بالنیات کا اصولی اختلاف
۵۸۲ کیا بغیر نیت کے بھی ثواب مل سکتا ہے؟
۵۸۲ بغیر نیت کے ثواب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق
۵۸۳ نیت کرنے کا قاعدہ
۵۸۳ نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے لیکن معصیت مباح نہیں ہوتی
۵۸۳ اس قیاس کی سبب اللہ میں نیت کے اعتبار سے تین قسمیں

باب نمبر ۸

تعریفات

۵۸۳	اسلام کی حقیقت اور اس کی تعریف
۵۸۴	شرک اور عبادت کی تعریف
۵۸۴	مشرک اور شرک اکبر اور استغفال کی تعریف
۵۸۴	شرک اصغر کی تعریف
۵۸۵	شرک فی العلم
۵۸۵	شرک فی التصرف
۵۸۵	شرک فی العبادۃ
۵۸۵	شرک فی العادۃ
۵۸۵	کفر و ایمان، ارتداد و نفاق، کتابی اور دہری کی تعریف
۵۸۶	قتل کی تعریف
۵۸۶	قربت مقصودہ کی تعریف
۵۸۶	محال شری کی تعریف
۵۸۶	مفسدہ کی تعریف
۵۸۶	مخالفت نص کی تعریف
۵۸۶	اسراف کی تعریف
۵۸۶	تجسس کی تعریف
۵۸۶	رشوت کی تعریف
۵۸۶	شرعی ضرورت کی تعریف اور اس کی اقسام
۵۸۶	ضرورت کی تعریف میں عموم
۵۸۶	ضرورت کا معیار اور اس کے درجات
۵۸۸	ضرورت کی تعریف
۵۸۸	ضیغ کی تعریف
۵۸۸	شرعی قدرت و استطاعت کی تعریف و تقسیم
۵۸۹	مسکوت عنہ اور منہ عنہ کی تعریف
۵۹۰	نک (کف النفس) کی تعریف و تقسیم

۵۹۰	تخلیدِ شخصی کی تعریف
۵۹۰	تسمیہ کی تعریف
۵۹۰	تحریف کی تعریف
۵۹۰	حدیث متواتر کی تعریف
۵۹۰	اذن بطلبِ انفس (ولی رضامندی کی تعریف)
۵۹۱	شبہ کی تعریف
۵۹۱	غیبت کی تعریف
۵۹۱	ذلت کی تعریف
۵۹۱	اشرافِ نفس کی تعریف
۵۹۱	دنیا کی تعریف
۵۹۲	مولوی کی تعریف
۵۹۲	واردات کی تعریف
۵۹۲	احوال و مقامات کی تعریف
۵۹۲	ولی کی تعریف
۵۹۲	نفس و مجاہدہ کی تعریف
۵۹۲	کرامت کی تعریف
۵۹۳	تصوف کی تعریف
۵۹۳	خشوع و خضوع کی تعریف
۵۹۳	نسبت کی تعریف
۵۹۳	تفویض اور عشق کی تعریف
۵۹۳	توجہ و تصرف کی تعریف
۵۹۳	وجد کی تعریف
۵۹۳	استدراج اور کرامت کی تعریف
۵۹۳	زہد کی تعریف
۵۹۳	حرم کی تعریف
۵۹۳	صوفی کی تعریف
۵۹۳	نفس کی تعریف و تقسیم

۵۹۴	جذب کی تعریف و تقسیم
۵۹۵	علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی تعریف
۵۹۵	حقیقت اور معرفت کی تعریف
۵۹۵	کبر کی تعریف
۵۹۵	تکبر کی تعریف
۵۹۵	تواضع کی تعریف
۵۹۶	عجب کی تعریف
۵۹۶	حب جاہ کی تعریف
۵۹۶	ریاکاری کی تعریف
۵۹۶	وقار کی تعریف
۵۹۶	تعصب کی تعریف
۵۹۶	حیاء و شرم کی تعریف
۵۹۶	بغض فی اللہ کی تعریف
۵۹۶	برکت کی تعریف
۵۹۷	جہالت یسیرہ کی تعریف
۵۹۷	طعام واحد کی تعریف
۵۹۷	اخلاص کی تعریف
۵۹۷	تصوف کی تعریف
۵۹۷	فنا کی تعریف
۵۹۷	مولوی اور عالم کی تعریف
۵۹۸	مہذب کی تعریف و تحقیق

باب نمبر ۹ الفروق

۵۹۸	طاعت و حکمت کا فرق
۵۹۸	جلب منفعت اور دفع مضرت کا فرق
۵۹۹	اقلید و ربیعت کا فرق
۵۹۹	تصرف اور کرامت کا فرق

۵۹۹	..... اور فراست کا فرق
۵۹۹	..... انکشف کا فرق
۶۰۰	..... الحجاب والہام کا فرق
۶۰۰	..... المصنوعہ اور معجزہ کا فرق
۶۰۰	..... التسمیہ اور عبادت کا فرق
۶۰۰	..... التوحید اور شرک کا فرق
۶۰۱	..... التخصیب اور تفسیل کا فرق
۶۰۱	..... التعلیل اور کشف کا فرق
۶۰۱	..... التکوین شریعت اور علم موسوی و علم حضری کا فرق
۶۰۱	..... شریعت و طریقت کا فرق
۶۰۱	..... التکبر و حیا کا فرق
۶۰۲	..... التہاد و زینت اور تکبر کا فرق
۶۰۲	..... التلاذد اور تکبر کا فرق
۶۰۲	..... التادیل و تحریف کا فرق
۶۰۲	..... التذمت اور تفاخر میں فرق
۶۰۲	..... التکبر اور شرم کا فرق
۶۰۳	..... الاجازت و مشورہ کا فرق
۶۰۳	..... التکدلی اور یکسوئی کا فرق
۶۰۳	..... التفتنگ و وعدہ کا فرق
۶۰۳	..... رسم و عادت کا فرق
۶۰۳	..... التسماع و ایمان کا فرق
۶۰۳	..... التملیک و اباحت کا فرق
۶۰۴	..... التوین و دنیا کا فرق اور اس کا معیار
۶۰۴	..... التوسد اور طمع اشرف کا فرق
۶۰۴	..... التجرید و عقل کا فرق
۶۰۴	..... الحسن و جمال کا فرق
۶۰۵	..... حدود و قیود کا فرق

فہرست مضامین

آداب افتاء واستفتاء

عرض مرتب ۲۰۷

الباب الاول

- ۲۰۹ ..... مسائل غلبہ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔
- ۲۰۹ ..... اعمال کا درجہ متعین کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔
- ۲۰۹ ..... مسائل میں غلطیوں کے ذمہ دار اہل فتاویٰ ہیں۔
- ۲۰۹ ..... مسئلہ کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے۔
- ۲۱۰ ..... مسئلہ بتلانے اور فتویٰ دینے وقت کس چیز کا احتضار ہونا چاہیے۔
- ۲۱۰ ..... حج دو کلام اور اہل فتویٰ و علماء کا فرق۔
- ۲۱۰ ..... ضروری دستور العمل۔

الباب الثانی

آداب المفتی

- ۲۱۱ ..... مفتی کو محقق اور جامع ہونا چاہیے۔
- ۲۱۱ ..... مفتی کا ذوق و تاجاز کیا ہونا مناسب ہے۔
- ۲۱۱ ..... حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور ان کا خصوصی حراج۔
- ۲۱۲ ..... فقہیہ اور محدث کے فتوے کا فرق۔
- ۲۱۲ ..... مفتی کا مزاج میں تعصب ہونا چاہیے۔
- ۲۱۲ ..... اختلافی مسائل میں توسع مناسب ہے۔
- ۲۱۳ ..... اختلافی مسائل میں توسع کے حدود۔
- ۲۱۳ ..... فتاویٰ میں امت کی سہولت و آرام کا خیال۔
- ۲۱۳ ..... غیروں کے لئے تنگی اپنے اور متحققین کے لئے سہولت اختیار کرنا بری بات ہے۔
- ۲۱۳ ..... زیادہ کاوش و تنگی میں نہ پڑنا چاہیے۔

- ۶۱۴ ..... تو اشیع و شکی کا اعتبار کرنے کا معیار
- ۶۱۴ ..... بعض جائز امور بھی مقتداہ کے لئے ناجائز ہو جاتے ہیں
- ۶۱۴ ..... عوام کی رعایت کر کے اپنے کو تہمت سے بچانا
- ۶۱۴ ..... اہل علم اور ارباب فتاویٰ کو کسی کے معاملات میں نہ پڑنا چاہیے
- ۶۱۵ ..... اہل علم و ارباب فتاویٰ کو ذاتی معاملات میں کیا کرنا چاہیے
- ۶۱۵ ..... فریقین کی رضا مندی کے باوجود اہل علم و ارباب فتاویٰ کو کسی کے معاملات میں نہ پڑنا چاہیے
- ۶۱۶ ..... کتنا ہی بڑا محقق اور مفتی ہو جائے لیکن لاعلمی ظاہر کرنے میں ذرا بھی عار محسوس نہ کرنا چاہیے
- ۶۱۶ ..... لاعلمی ظاہر کرنے کی بابت ضروری حسیہ
- ۶۱۷ ..... فتویٰ دینے میں جرات و پیش قدمی نہ کرنا چاہیے
- ۶۱۷ ..... اگر کوئی طالب آئے تو جواب سے گریز نہ کرنا چاہیے
- ۶۱۷ ..... مفتی کو عوام کی چال بازیوں سے واقف ہونا چاہیے

الباب الثالث

آداب الاقواء

فصل نمبر ۱

- ۶۱۸ ..... جب تک صریح جزئیہ نہ ملے انھیں کلیات و تعلیمات سے جواب نہ دینا چاہیے
- ۶۱۸ ..... اگر جزئیہ نہ ملے
- ۶۱۹ ..... صرف ایک جزئیہ کافی نہیں بلکہ متعدد کتابیں دیکھنا چاہیے
- ۶۱۹ ..... ضروری حسیہ
- ۶۱۹ ..... امام صاحب کا قول یا جزئیہ اگر حدیث صریح کے خلاف ہو
- ۶۲۰ ..... جدید مسائل کا قواعد کلیہ سے جواب دینے کا طریقہ
- ۶۲۰ ..... منصوص جزئیہ کا استخراج واجب ہو جائے نہیں
- ۶۲۰ ..... جدید مسائل کے حل کرنے کا حقدار کون ہے؟
- ۶۲۰ ..... جدید صورتوں کے حل کرنے میں زمانہ اور امت کی سہولت کا خیال رکھنا

فصل نمبر ۲

- ۶۲۱ ..... جب تک شرح صدور نہ ہو اس وقت تک جواب دینا جائز نہیں
- ۶۲۱ ..... جواب سے قبل سوال کی توضیح بھی ضروری ہے

- ۶۲۱ ..... صورت مسئلہ کی تصحیح بھی ضروری ہے
- ۶۲۲ ..... مجمل و مبہم غیر متعین سوالات میں کیا کرنا چاہیے
- ۶۲۳ ..... عنوان کی تعیین کے ساتھ ہی جواب دینا چاہیے
- ۶۲۴ ..... سوال کی مختلف جہتوں اور شقوں پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے
- ۶۲۵ ..... جواب لکھنے میں جلدی ہرگز نہ کرے اور نہ ہی دست خطوط کا جواب ہاتھ کے ہاتھ دینے کی کوشش کرے
- ۶۲۶ ..... یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سوال کا مسائل کیا مطلب سمجھتا ہے
- ۶۲۷ ..... جواب ہمیشہ ظاہری عبارت کے موافق ہونا چاہیے
- ۶۲۸ ..... جواب ہمیشہ واضح اور آسان زبان میں ہونا چاہیے
- ۶۲۹ ..... دلائل و حوالہ جات لکھنا چاہیے یا نہیں
- ۶۳۰ ..... حوالہ سطر و صفحات کے ساتھ ہونا چاہیے
- ۶۳۱ ..... مہر لگانا ضروری نہیں

فصل نمبر ۲

- ۶۳۵ ..... غیر ضروری اور فضول سوال کا جواب
- ۶۳۶ ..... ضروری اور غیر ضروری سوال کا معیار
- ۶۳۷ ..... ہر سوال کا جواب ہر شخص کو کیوں نہ دینا چاہیے
- ۶۳۸ ..... استہان علم کا شبہ اور اس کا جواب
- ۶۳۹ ..... علمی اور تحقیقی مسائل اگر نا اہل پوچھے تو کیا کرنا چاہیے
- ۶۴۰ ..... علمی و تحقیقی جواب دینے کی دو شرطیں
- ۶۴۱ ..... علمی و تحقیقی سوال اگر غبی نیت سے اہل علم کی جانب سے ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے
- ۶۴۲ ..... جواب اسی کو دینا چاہیے جس کا مل کرنے کا قصد ہو
- ۶۴۳ ..... معترض و معاند شخص کو جواب نہ دینا چاہیے
- ۶۴۴ ..... غیر ضروری تحقیقات میں نہ پڑنا چاہیے
- ۶۴۵ ..... کس قسم کے مسائل میں توقف کرنا چاہیے
- ۶۴۶ ..... بہت سے مسائل جانے جاتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں دیا جاتا
- ۶۴۷ ..... جس مسئلہ کو بیان کرنے میں قند کا اندیشہ ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے
- ۶۴۸ ..... جھگڑوں کے فتوؤں کا جواب کس طرف دینا چاہیے

- ۶۳۰ ..... فتنہ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ
 ۶۳۰ ..... اگر کوئی فتویٰ نہ مانے
 ۶۳۰ ..... اعتراض و جواب کے درپے نہ ہونا چاہئے

فصل نمبر ۴

- ۶۳۱ ..... (سد الباب) حکیمانہ طرز اختیار کر کے مستقی کو دق کرنا
 ۶۳۱ ..... دلیری ختم کرنے کے لیے مصلحتاً گول مول جواب دینا
 ۶۳۲ ..... ضرورت کے وقت مستقی کو پریشان کرنا
 ۶۳۲ ..... حسب موقع جواب نہ دیکر بھی شدت اختیار کرنا
 ۶۳۲ ..... سوال کا جواب نہ دیکر گھیر کرنا
 ۶۳۳ ..... مصلحتاً سوال کا جواب نہ دیکر ٹال دینا
 ۶۳۳ ..... کس قسم کے جوابات خطوط میں نہیں بلکہ لفافے میں دیئے جاتے ہیں
 ۶۳۳ ..... اصلاح کی خاطر جواب نہ دینا
 ۶۳۳ ..... مخاطب کی رعایت میں مضمون میں نرمی اختیار کرنا
 ۶۳۳ ..... جواب میں مخاطب پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہے
 ۶۳۴ ..... تحقیق کے ساتھ مختلف شعبوں کا جواب دینا سخت فطری ہے
 ۶۳۴ ..... تحقیق کے ساتھ جواب دینے کی خرابی
 ۶۳۵ ..... حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول
 ۶۳۵ ..... کسی کے کہنے یا کیسی کے تحت جواب نہ دینا چاہیے
 ۶۳۵ ..... جواب میں تلخ و دایہام سے بچنا چاہئے
 ۶۳۶ ..... جس مسئلہ کا جواب جا چکا ہے دوبارہ اس کا جواب نہ دینا چاہئے

فصل نمبر ۵

- ۶۳۶ ..... کس حالت اور کس قسم کے خطوط کا جواب نہ دینا چاہیے
 ۶۳۷ ..... فتویٰ کے مقابلہ میں فتویٰ کو کب ترجیح ہوتی ہے
 ۶۳۷ ..... شاگرد کا استاد اور مرید کا اپنے پیر کے فتویٰ پر اعتراض کرنا
 ۶۳۷ ..... غیر جوابی خطوط کا جواب ہر گز نہ بھیجنا چاہیے
 ۶۳۷ ..... اگر فتویٰ میں کاغذ جوڑنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے
 ۶۳۸ ..... اگر ایک ہی خط میں بہت سے سوالات ہوں تو کیا کرنا چاہیے

- ۶۳۸ ..... وعظ و تقریر میں مسائل نہیں بیان کرنا چاہیے۔
- ۶۳۸ ..... مسئلہ بتلانے اور فتویٰ لکھنے کی اجرت۔
- ۶۳۹ ..... مقتداہدین کے لئے تعویذ وغیرہ کی اجرت لینا۔
- ۶۳۹ ..... مقتدا اور مفتی کے لیے ضروری ہدایات۔
- ۶۳۹ ..... ایک اہم ہدایت۔
- ۶۳۹ ..... دوسروں کے فتوؤں پر دستخط کرنے کی بابت ضروری ہدایت۔
- ۶۳۹ ..... کسی مسلمان کی عقیقہ یا غسل کے معاملہ میں احتیاطی بات۔

فصل نمبر ۶

- ۶۴۰ ..... اہل علم اور باب الفتویٰ کی ذمہ داری۔
- ۶۴۱ ..... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یومیہ فتاویٰ لکھنے کی مقدار۔

فصل نمبر ۷

- ۶۴۱ ..... چند مفید نمونے۔
- ۶۵۰ ..... مفتیوں کے لیے ضروری ہدایات۔
- ۶۵۰ ..... جواب میں سوال سے زائد مفید باتوں کا اضافہ۔
- ۶۵۰ ..... معاملات میں خصوصیت کے ساتھ توسع اختیار کرنا۔
- ۶۵۱ ..... اگر غلطی سے غلط جواب دیدیا تو اب کیا کرنا چاہیے۔
- ۶۵۱ ..... صحیح جواب معلوم نہ ہونے کے وقت لاعلمی ظاہر کرنے کی تاکید۔
- ۶۵۲ ..... اثناء سے متعلق چند کوتاہیوں کی اصلاح۔
- ۶۵۳ ..... مراسلت شیخین در مسئلہ میلاد النبی ﷺ۔
- ۶۵۳ ..... امر اول: شرکت بعض مجالس کی۔
- ۶۵۶ ..... جواب از حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۶۶۰ ..... تیسرا خط مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۶۶۲ ..... جواب از حضرت اعلیٰ قدس سرہ۔
- ۶۶۳ ..... از مولانا الحافظ الحاج المولوی اشرف علی صاحب مدت فوض۔
- ۶۷۱ ..... جواب از مولانا المولوی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۶۷۲ ..... ہجرت زیور کے ایک مسئلہ پر ایک صاحب کا اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔
- ۶۷۳ ..... ایک فقہی مکالمہ۔

- ۶۷۳ ..... کی آمد
- ۶۷۳ ..... کے کا آغاز
- ۶۷۳ ..... بحث کی ابتداء
- ۶۷۶ ..... علوان اور طرز تعبیر کا فرق
- ۶۷۶ ..... حضور ﷺ کی تصویر کے متعلق مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا فیصلہ
- ۶۷۶ ..... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ
- ۶۷۷ ..... قہر یوٹو نے میں تو ہیں ہے یا نہیں؟ جس میں حضرت حسین علیہ السلام کا نام لکھا ہوا
- ۶۷۷ ..... حضور ﷺ اور صحابہ کرام کی تصاویر سے متعلق حریدہ حقیق
- ۶۷۷ ..... حضور ﷺ کی تصویر کو دیکھنا
- ۶۷۸ ..... اصلاح الرسوم کی بابت ایک صاحب کے اشکالات اور حضرت کا جواب
- ۶۷۸ ..... ایک عامی شخص کا جزئی مسئلہ کی دلیل کا مطالب اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

الباب الرابع آداب المستفتی

- ۶۷۹ ..... مسئلہ ہر حافظ مولوی سے نہ پوچھے
- ۶۸۰ ..... مسائل کے دلائل و عقل و تدبر یافت کرے
- ۶۸۰ ..... آپسی بحث و مباحثہ کی وجہ سے استثناء نہ کرے
- ۶۸۰ ..... راستہ چلتے مسئلہ پوچھنے کی ممانعت
- ۶۸۰ ..... غیر ضروری فضول سوال نہیں کرنا چاہیے
- ۶۸۰ ..... ضروری سوال کی تعریف
- ۶۸۰ ..... مسئلہ پوچھنے میں موقع و محل کی رعایت کرنا
- ۶۸۱ ..... سوال کرنے کا طریقہ
- ۶۸۱ ..... ایک خط میں تین سے زائد سوال نہ ہونا چاہیے
- ۶۸۱ ..... ہر سوال واضح اور علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے
- ۶۸۱ ..... ایک ہی مسئلہ کو بار بار نہ پوچھنا چاہیے
- ۶۸۲ ..... ایک ہی مسئلہ کو کئی جگہ نہ دریافت کرنا چاہیے
- ۶۸۲ ..... ایک ہی مفتی کا انتخاب کر لینا چاہیے
- ۶۸۲ ..... ایک ہی مسئلہ کو کئی جگہ دریافت کرنے کی خرابی
- ۶۸۲ ..... ایک مفتی کا جواب دوسرے مفتی کے رویہ و نہ عقل کرنا چاہیے

۶۸۳	.....	اختلاف علماء کی صورت میں عوام کو کیا کرنا چاہیے
۶۸۳	.....	جائز اور ناجائز کا اختلاف ہونے کی صورت میں کیا کرے
۶۸۳	.....	عوام کے لیے ضروری دستور العمل
۶۸۵	.....	مسکینوں کے لیے چند ضروری ہدایات و آداب
۶۸۵	.....	استثناء کہنے کے آداب
۶۸۶	.....	مترقی آداب

فہرست مضامین

باب نمبر ۱

اجتہاد کا بیان

۶۸۸	.....	اجتہاد کی حقیقت
۶۸۸	.....	اجتہاد کا ثبوت
۶۸۹	.....	اجتہاد کی اجازت
۶۸۹	.....	اجتہاد کا طریقہ
۶۸۹	.....	اجتہاد اب بھی باقی ہے
۶۸۹	.....	حضور ﷺ کی اجتہاد فرماتے تھے اور آپ کا اجتہاد وحی کے علم میں ہے
۶۸۹	.....	حاکمہ بھی اجتہاد کرتے ہیں
۶۸۹	.....	مجتہد کسے کہتے ہیں
۶۹۰	.....	مجتہد کی دو قسمیں
۶۹۰	.....	چوتھی صدی کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا
۶۹۰	.....	زوق اجتہادی معتبر ہونے کی پیمائش
۶۹۱	.....	زوق اجتہادی کی مثال
۶۹۱	.....	اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو جانے کی نگرانی مصلحت
۶۹۲	.....	چوتھی صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے کا مطلب
۶۹۲	.....	کون سا اجتہاد اب بھی باقی ہے
۶۹۳	.....	اجتہاد فی القروع قیامت تک جاری رہے گا
۶۹۳	.....	چوتھی صدی کے بعد اجتہاد ختم ہو جانے کا صحیح مطلب اور عمل تحقیق

۶۹۳	جب قرآن آسان ہے تو ہر شخص اجتہاد کیوں نہیں کر سکتا
۶۹۵	استنباط احکام صرف مجتہدین ہی کا کام ہے
۶۹۵	مجتہد اب بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
۶۹۶	ہم میں اور مجتہدین میں فرق
۶۹۶	سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت منہ دی جائے
۶۹۷	ایک امتحان
۶۹۷	غیر مجتہدین کے اجتہاد کی مثال
۶۹۷	ایک مکالمہ

باب نمبر ۲

قیاس کا بیان

۶۹۸	قیاس کی تعریف اور اس کی حقیقت
۶۹۸	حرام قیاس اور ناجائز رائے
۶۹۹	قیاس اور رائے کا فرق
۶۹۹	قیاس مظہر ہوتا ہے نہ کہ مثبت
۶۹۹	اہل الرائے کا مصداق
۶۹۹	امام ابو حنیفہ اہل الرائے نہیں ہیں
۷۰۰	حدیث و فقہ بھی قرآن ہے معانی قرآن کے درجات

باب نمبر ۳

اجتہادی اختلاف کا بیان

۷۰۰	مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوا؟
۷۰۱	اختلاف بین الامم کے اسباب
۷۰۲	اسباب اختلاف کا احصاء ممکن نہیں
۷۰۳	مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے
۷۰۳	مجتہدین اور علماء کے اختلاف کی وجہ سے بدگمان ہونا صحیح نہیں
۷۰۳	محققین کی شان اور ان کی پہچان
۷۰۳	مجتہدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کیے؟

- ۷۰۴ ..... مجتہدین کا احسان
- ۷۰۴ ..... فرض واجب کی تقسیم بعد میں کیوں ہو گئی؟
- ۷۰۴ ..... شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

باب نمبر ۴

قلید کا بیان

- ۷۰۵ ..... قلید کی تعریف
- ۷۰۵ ..... مجاہد کے در راستے تحقیق یا تقلید
- ۷۰۵ ..... قلید کی حقیقت
- ۷۰۶ ..... ہا جو روز خیرہ احادیث پر نگاہ ہونے کے بحر بھی قلید کیوں ضروری ہے
- ۷۰۶ ..... کیا ترک قلید سے مؤاخذہ ہوگا؟
- ۷۰۶ ..... بہائے صحاب کے ائمہ کی قلید کیوں ضروری ہے؟
- ۷۰۷ ..... ائمہ کی قلید قرآن وحدیث کی قلید ہے
- ۷۰۷ ..... ائمہ کی قلید کے معنی
- ۷۰۷ ..... قلید کا مقصد
- ۷۰۸ ..... ائمہ کی قلید کیا شرک فی اللہ کے مترادف ہے، اطاعت کی دو قسمیں
- ۷۰۸ ..... ائمہ اربعہ کی تخصیص کیوں ضروری ہے
- ۷۰۹ ..... ہندوستان میں مذہب فتنی کی تخصیص کیوں ہے
- ۷۰۹ ..... اشغال عن المذہب الی مذہب آخر
- ۷۰۹ ..... مذہب اربعہ سے خروج ممنوع ہے

باب نمبر ۵

قلید شخص کا بیان

- ۷۱۰ ..... قلید شخص کی تعریف
- ۷۱۰ ..... قلید شخص کی شریعت
- ۷۱۰ ..... قلید شخص کا فی نفسہ حکم
- ۷۱۱ ..... قلید شخص کا وجوب
- ۷۱۱ ..... قلید شخص کیوں ضروری ہے؟

- ۷۱۲ ..... کیا تقلید ضروری نہ تھی تو اب کیوں ضروری ہے؟
 ۷۱۲ ..... کسی معتدل راستہ ہے .....
 ۷۱۲ ..... اصل اہل علم کا شبہ اور اگر کا جواب

باب نمبر ۶

اشکالات و جوابات

- ۷۱۳ ..... امام محمد بن نے خود اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے پھر کیوں ان کی تقلید کی جاتی ہے .....
 ۷۱۳ ..... حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے جب امام کے قول کو چھوڑ دیا تو پھر تقلید کہاں باقی ہے؟ .....
 ۷۱۳ ..... عقل بھی جب دلیل تلاش کرتے ہیں تو پھر مقلد کہاں رہے؟ .....
 ۷۱۳ ..... بہت سے مسائل میں جب صاحبین کے قول کو اختیار کرتے ہیں تو پھر حنفی کہاں رہے .....
 ۷۱۳ ..... جدید مسائل میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے؟ .....
 ۷۱۵ ..... بعض مسائل میں دوسرے ائمہ کے اقوال لینے کے بعد تقلید شخصی کہاں باقی رہی؟ .....
 ۷۱۵ ..... حنفی مسلک کی امام صاحب تک سند تو پہنچتی نہیں پھر ان کی تقلید کیسی ہو سکتی ہے؟ .....
 ۷۱۵ ..... حنفی کے معنی .....
 ۷۱۵ ..... اگر حنفی کہنا شرک ہے تو محمدی کہنا بھی شرک .....
 ۷۱۶ ..... حنفی کہنے کا جواز .....
 ۷۱۶ ..... بجائے حنفی کے محمدی کیوں نہیں کہتے .....
 ۷۱۶ ..... کسی مذہب کی طرف نسبت کرنے کی دلیل .....
 ۷۱۷ ..... کیا ابن تیمیہ و ابن قیم مقلد تھے؟ .....
 ۷۱۷ ..... شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اسماعیل شہید کیا غیر مقلد تھے؟ .....
 ۷۱۸ ..... میں تقلید میں متفق ہوں .....
 ۷۱۸ ..... مقلد عوام کا منصب

باب نمبر ۷

تلفیق کا بیان

- ۷۱۸ ..... تلفیق کی تعریف اور اس کا حکم .....
 ۷۱۹ ..... تلفیق کا وبال .....
 ۷۱۹ ..... دوسرے مذاہب پر عمل کرنے کی گنجائش اور اس کی شرائط

۷۱۹	.....	موقع اختلاف میں احوط پر عمل بہتر ہے
۷۲۰	.....	دیگر مذاہب اور اختلافی مسائل کی رعایت کی حدود
۷۲۰	.....	احوط پر عمل کرنے کے حدود اور ترک تقلید کی گنجائش
۷۲۰	.....	بعض صورتوں میں ترک تقلید کا وجوب
۷۲۰	.....	ترک تقلید اور عمل بالاحوط کا عام ضابطہ
۷۲۱	.....	مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے

باب نمبر ۸

مذاہب کے بیان میں

۷۲۱	.....	کسی ایک مذہب کو یقینی حق اور دوسرے کو باطل جانا غلط ہے
۷۲۱	.....	راہ امتداد
۷۲۱	.....	کسی ایک مذہب کو یقینی حق اور دوسرے کو باطل سمجھنے کا وبال
۷۲۲	.....	حقی مسلک کو مدلل اور ثابت کرنے کا مقصد

باب نمبر ۹

تقلید جامد کے بیان میں

۷۲۲	.....	ائمہ کی تقلید میں جمود سخت منع ہے
۷۲۲	.....	ہمارے مجمع میں ہر تقلید جائز نہیں
۷۲۳	.....	فاتحہ خلف الامام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے
۷۲۳	.....	ہم امام صاحب کے بعض فتوؤں کو بھی رد کر دیتے ہیں
۷۲۳	.....	ناجائز اور حرام تقلید
۷۲۳	.....	کورائہ تقلید
۷۲۳	.....	اگر امام کا قول کسی آیت یا صریح حدیث کے خلاف ہو
۷۲۳	.....	عامی کی نگاہ میں اگر امام کا قول حدیث کے خلاف ہو
۷۲۵	.....	اگر امام کے قول کی کوئی دلیل نہ ہو
۷۲۵	.....	کسی وسیع اکثر محقق عالم کو کسی مسئلہ میں اختلاف دلیل ہونا محقق ہو جائے

باب نمبر ۱۰ فقہ حنفی کے بیان میں

۷۲۶	فقہ حنفی احادیث کی روشنی میں
۷۲۶	امام صاحب کا کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں
۷۲۶	امام صاحب کے نزدیک خبر واحد اور ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے
۷۲۷	کسی امام پر ترک حدیث کا الزام صحیح نہیں
۷۲۷	ہر مسئلہ میں صریح حدیث طلب کرنا غلطی ہے
۷۲۷	کیا اختلاف کی احادیث مرجع اور ضعیف ہیں؟
۷۲۸	حنفی مسلک کی کتابوں میں حدیث کے حوالہ کیوں نہیں؟
۷۲۹	اقرب الی اللہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے
۷۲۹	امام کا قول حدیث کے خلاف ہے مگر بھی اس کو کیوں مانتے ہیں؟
۷۳۰	عالم باللہ حدیث دراصل مقلدین ہی ہیں
۷۳۰	فقہ حنفی کی خصوصیات
۷۳۰	ایک انگریز کا مقولہ

باب نمبر ۱۱

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں

۷۳۱	کیا امام صاحب کو ۷۱ احادیثیں پہنچی تھیں؟
۷۳۲	کیا امام صاحب تابعی ہیں؟
۷۳۲	کیا امام صاحب ضعیف (فیر ثقہ) ہیں؟
۷۳۳	کیا امام صاحب حدیث کی مخالفت فرماتے ہیں؟
۷۳۳	کیا امام صاحب نے سواد اعظم سے اختلاف فرمایا؟
۷۳۳	حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل نہ کرنا حدیث کی مخالفت نہیں
۷۳۳	مخالفت حدیث کی حقیقت امام صاحب نے حدیث کے مغز و معنی پر نظر رکھی ہے
۷۳۴	امام صاحب غایت درجہ حدیث کے شیع ہیں
۷۳۵	نصوص متعارضہ کی ترجیح کا معیار
۷۳۵	احادیث مختلفہ کی ترجیح کا معیار
۷۳۶	نصوص کی بعض قیود غیر مقصود ہوتی ہیں اور اس کا معیار

- ۷۳۶ ..... احادیث کی تاویل اور اس کے محل کی تعیین کا معیار
- ۷۳۶ ..... امام صاحب کی شانِ قہاست اور ذوقِ اجتہاد کی مثال
- ۷۳۷ ..... امام ابو حنیفہ کا کمالِ فضل
- ۷۳۷ ..... امام ابو حنیفہ کا تقویٰ، احتیاط و تواضع

باب نمبر ۱۳ غیر مقلدین کے بیان میں

- ۷۳۸ ..... آجکل کے حق کے ستلاشی
- ۷۳۸ ..... غیر مقلدین کیا الٰہدیت ہیں؟
- ۷۳۸ ..... غیر مقلدین کے لوازم اور اس کا انجام
- ۷۳۹ ..... غیر مقلد اور بدعتی
- ۷۳۹ ..... غیر مقلد اور بدعتی کی پہچان
- ۷۳۹ ..... بذریعہ خواب نہیں شہادت
- ۷۳۹ ..... غیر مقلدین کے مسلک کا خلاصہ
- ۷۴۰ ..... غیر مقلدین بھی عجیب چیز ہیں
- ۷۴۰ ..... غیر مقلدین کا اصلی اور عمومی مرض
- ۷۴۰ ..... غیر مقلدین میں دو امر قابلِ اصلاح ہیں
- ۷۴۰ ..... غیر مقلدین کا حال
- ۷۴۱ ..... مفسدِ گروہ
- ۷۴۱ ..... غیر مقلدین کی آئینِ بالجمہر
- ۷۴۲ ..... آئینِ بالجمہر دہا لہر و بالشر
- ۷۴۲ ..... غیر مقلدین کے نزدیک کیا حقیقی کافر ہیں؟
- ۷۴۲ ..... غیر مقلدین میں اہل تقویٰ اور صلحاء کیوں نہیں ہوتے؟
- ۷۴۲ ..... جھنجھوہو کی سی مثال
- ۷۴۳ ..... غیر مقلدین کا اعتراف
- ۷۴۳ ..... غیر مقلدین بھی حقیقی ہیں
- ۷۴۴ ..... نمبر دو (۲) کے حقیقی
- ۷۴۴ ..... ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں

۷۴۵	.....	انہ پر سب و شتم کرنے کا نتیجہ
۷۴۵	.....	بے ادب کا منہ قبلہ سے بھر جاتا ہے
۷۴۵	.....	مقلدین کو برا کہنا جائز نہیں
۷۴۵	.....	غیر مقلدین کو برا کہنا جائز نہیں
۷۴۶	.....	غیر مقلدین کے اہل حق ہونے یا نہ ہونے کا معیار
۷۴۶	.....	غیر مقلدین کے اہلسنت والجماعت میں شامل ہونے کی تحقیق
۷۴۶	.....	اہل سنت والجماعت کی تعریف اور عام ضابطہ

فہرست مضامین

اصول مناظرہ

۷۴۸	.....	پیش لفظ
-----	-------	---------

باب نمبر ۱

فن مناظرہ

۷۴۹	.....	فن مناظرہ مستقل فن ہے
۷۴۹	.....	مناظرہ کا ثبوت
۷۴۹	.....	مناظرہ کی ضرورت اور اس کا فائدہ
۷۴۹	.....	مناظرہ کی اہمیت، مناظرہ بھی دعوت و تبلیغ کی ایک قسم ہے
۷۵۰	.....	مناظرہ کی غرض و غایت
۷۵۰	.....	مناظرہ کا فی نفسہ حکم
۷۵۰	.....	فرض مناظرہ
۷۵۰	.....	واجب مناظرہ
۷۵۰	.....	مستحب مناظرہ
۷۵۱	.....	مباح مناظرہ
۷۵۱	.....	حرام مناظرہ
۷۵۱	.....	ناجائز مناظرہ
۷۵۱	.....	مکروہ مناظرہ

- عوام کے شبہ میں پڑ جانے کے خوف سے مناظرہ کرنا اور اس کی دوسو تیں۔ ۷۵۱
 پیش آمدہ شبہات میں عوام کی ذمہ داری۔ ۷۵۲
 عوام کے لیے ضروری دستور العمل۔ ۷۵۳
 مکمل فقہیہ و احکام ظہریہ میں مناظرہ۔ ۷۵۳
 مناظرہ کے جواز کے شرائط۔ ۷۵۴
 سلف صالحین و حضرات صحابہ علیہم السلام کا مناظرہ۔ ۷۵۴
 اہل اللہ کا تحریری مناظرہ۔ ۷۵۵
 مقاصد کے لحاظ سے مناظرہ کے اقسام و احکام۔ ۷۵۵
 بعض صورتوں میں مناظرہ کی ضرورت اور اہل علم کی ذمہ داری۔ ۷۵۶

باب نمبر ۲

مناظرہ کے مفاسد و نقصانات

- ۲ جمل مناظرہ کیوں مفید نہیں۔ ۷۵۷
 ممانعت کی بڑی وجہ۔ ۷۵۷
 مروجہ مناظرہ کی ایک بڑی خرابی۔ ۷۵۸
 مناظرہ سے باطل کو فروغ ہوتا ہے۔ ۷۵۸
 علماء سے بدگمانی اور گروہ بندیاں۔ ۷۵۸
 توہین، تذلیل، بدگمانی و بدنامی۔ ۷۵۸
 مناظرہ میں انبیاء کی توہین۔ ۷۵۹
 آج کل کے مناظروں میں اللہ تعالیٰ کی توہین۔ ۷۵۹
 حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت، پہلے اور آج کل کے مناظروں کا فرق۔ ۷۶۰
 مناظرہ یا مشاجرہ۔ ۷۶۰
 مروجہ مناظرہ حق کی تعیین کا معیار نہیں بن سکتا۔ ۷۶۰
 مروجہ مناظروں سے نفرت اور اس کے جواز میں شبہ۔ ۷۶۱
 آج کل کے مناظرے اور مناظرہ بازی۔ ۷۶۱
 مناظرہ بازی یا مولوی بازی۔ ۷۶۲
 آج کل کے مناظرین۔ ۷۶۳
 مناظرہ طالب علموں کا شطرنج ہے۔ ۷۶۳

باب نمبر ۵

- ۷۷۳ ..... مناظرہ خطرناک چیز ہے ہر شخص کو نہیں کرنا چاہیے
- ۷۷۳ ..... غیر محقق کو مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں
- ۷۷۳ ..... طیر محقق کے مناظرہ کرنے کا انجام (دو طالب علموں کا قصہ)
- ۷۷۴ ..... شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ
- ۷۷۴ ..... ایک عجیب واقعہ بلا ضرورت باطل باطل سے ملنے اور مناظرہ سننے کا وبال
- ۷۷۵ ..... دجال کا تصرف
- ۷۷۵ ..... اہل باطل کے تصرفات زیادہ قوی کیوں ہوتے ہیں
- ۷۷۵ ..... مناظرہ سے بچنے کی تدبیریں اور جوابات
- ۷۷۵ ..... بریلیوں کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کا مطالبہ اور حضرت کا جواب
- ۷۷۶ ..... ایک ہندو کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات اور حضرت کا جواب
- ۷۷۶ ..... طالب حق کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اور معمول

باب نمبر ۶

اصول و آداب

- ۷۷۷ ..... فن مناظرہ میں اصول اور آداب کی اہمیت
- ۷۷۷ ..... آجکل مناظرہ کرنے والوں کی عام غلطی
- ۷۷۷ ..... اہل حق اور اہل باطل کی پہچان کا طریقہ
- ۷۷۸ ..... مناظرہ میں طعن و تشنیع سب و شتم سے احتراز
- ۷۷۹ ..... پہلے مقصد متعین کر لینا اور پھر دلائل تلاش کرنا غلط طریقہ ہے
- ۷۷۹ ..... اہل حق و اہل باطل کا امتیازی فرق
- ۷۸۰ ..... شروع ہی سے اصول و ضوابط اختیار کرنا چاہیے
- ۷۸۰ ..... باطل مسلک کی تردید کے ورپے فوراً نہ ہونا چاہیے
- ۷۸۱ ..... اصول میں مخالفت ہوتے ہوئے فروع کا جواب نہ دینا چاہیے
- ۷۸۱ ..... نہایت اہم اصول، مخالفین کے کن سوالوں کا جواب نہ دینا چاہیے
- ۷۸۲ ..... حق کی پہچان اور حق تک پہنچنے کا راستہ
- ۷۸۳ ..... یہ بیانات میں مناظرہ نہیں ہوتا
- ۷۸۳ ..... نہایت کارآمد اصول دلائل عقلیہ کی ضرورت کن احکام میں پڑتی ہے
- ۷۸۴ ..... علماء عالم قانون ہیں واضح قانون نہیں

- ۷۸۴ ..... دین محمدی کے اسرار و معانی
 ۷۸۴ ..... احکام الہیہ ہماری عقل کے تابع نہیں
 ۷۸۵ ..... دین محمدی عقل کے موافق ہے اس قاعدہ کی تشریح
 ۷۸۶ ..... ضروریات دین کے لیے نص مریخ کی حاجت نہیں

باب نمبر ۷

جواب دینے کے طریقے

- ۷۸۶ ..... جواب کی دو قسمیں حقیقی، الزامی
 ۷۸۶ ..... الزامی و تحقیقی جواب کی تشریح اور اس کی شرائط
 ۷۸۷ ..... الزامی جواب کی ناپسندیدگی اور ممانعت
 ۷۸۷ ..... تحقیقی جواب کی اہمیت
 ۷۸۷ ..... مناظرہ میں کیا چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے
 ۷۸۹ ..... آجکل الزامی جواب کی اہمیت و ضرورت افادیت طریقہ کار
 ۷۸۹ ..... الزامی جواب دینے کے مواقع
 ۷۸۹ ..... نفس جواب دینا کوئی بات نہیں جواب کی حقیقت دیکھنا چاہیے
 ۷۹۰ ..... رد و قدح اور جرح کے ذریعہ جواب دینا
 ۷۹۰ ..... گول مول جواب دینا
 ۷۹۰ ..... جواب سخت ہونا چاہیے یا نرم
 ۷۹۰ ..... حاکمانہ جواب
 ۷۹۱ ..... جواب جاہلان
 ۷۹۲ ..... بدعتی سے مناظرہ کرینا طریقہ
 ۷۹۲ ..... اہل بدعت کے واسطے چند الزامی جوابات

باب نمبر ۸

اصول و قواعد مناظرہ

- ۷۹۳ ..... دلائل میں تعارض کی صورت میں ترجیح کا قاعدہ
 ۷۹۳ ..... ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونا جائز نہیں
 ۷۹۳ ..... ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف انتقال کیوں اور کب ممنوع ہے

- ۷۹۳ ..... منع کی حقیقت . . . . .
- ۷۹۴ ..... مانع کو صرف منع کرونا کافی ہے . . . . .
- ۷۹۴ ..... (اصول) بدئی کے ذمہ دینہ ہے . . . . .
- ۷۹۵ ..... مناظرانہ داؤ . . . . .
- ۷۹۵ ..... مناظرانہ داؤس، سوال کو معترض پر لوٹا دینا . . . . .
- ۷۹۵ ..... غیر واقعی فرضی باتیں مان لینے کا قاعدہ . . . . .
- ۷۹۶ ..... ایک قاعدہ . . . . .
- ۷۹۶ ..... خاص مستلزم ہوتا ہے عام کو اس قاعدہ کی تشریح . . . . .

باب نمبر ۹ علمی مناظرے

- ۷۹۷ ..... ایک لکچر آر آر یہ کا اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اور سمجھانے کا انداز . . . . .
- ۷۹۸ ..... اللہ تعالیٰ کی جب زبان نہیں تو وہ نظم کس طرح کرتا ہے . . . . .
- ۷۹۹ ..... عیسائیوں کے اعتراض کا جواب کہ روح اللہ افضل الملائکات ہے . . . . .
- ۷۹۹ ..... عیسائیوں کا اعتراض کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے مذہب تھے اور اس کا جواب . . . . .
- ۷۹۹ ..... عیسائیوں کے حق پر ہونے کی دلیل اور اس کا جواب . . . . .
- ۸۰۰ ..... ایک عیسائی کا حضرت کو انجیل کی ترغیب دینے پر حضرت کا جواب . . . . .
- ۸۰۰ ..... نبی اور ساحر کے فرق پر ایک کو تو ال کو جواب . . . . .
- ۸۰۰ ..... معراج جسمانی یا روحانی کے بارے میں اشکال اور اس کا جواب . . . . .
- ۸۰۲ ..... حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشکال اور حضرت تھانوی کا جواب . . . . .
- ۸۰۳ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب . . . . .
- ۸۰۳ ..... عجیب جواب . . . . .

باب نمبر ۱۰

مفید نمونے

- ۸۰۳ ..... واقعہ قرطاس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اشکال و جواب . . . . .
- ۸۰۳ ..... ایک شیعہ عالم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراض اور حضرت کا جواب . . . . .

- ۸۰۴ ..... بزرگوش کے شکار کے بارے میں اشکال و جواب۔
- ۸۰۵ ..... ایک حامی شخص کا جزائی مسئلہ کی دلیل کا مطالبہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔
- ۸۰۵ ..... بہشتی زیور کے ایک مسئلہ پر ایک صاحب کا اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔
- ۸۰۶ ..... اصلاح الرسوم کی بابت ایک صاحب کے اشکالات اور حضرت کا جواب۔
- ۸۰۶ ..... آپ جن رسوم کو منع کرتے ہیں دوسرے لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟
- ۸۰۷ ..... داڑھی فطری ہے یا غیر فطری سوال اور جواب۔
- ۸۰۷ ..... علماء پر سے اعتراض دفع کرنے کی بابت ایک صاحب کی فرمائش اور حضرت کا جواب۔
- ۸۰۷ ..... سونو یوں پر ایک الزام اور اس کا جواب۔
- ۸۰۸ ..... علی گڑھ کے پروفیسر صاحب سے ایک مکالمہ۔
- ۸۰۹ ..... علی گڑھ والوں کے متعلق ایک ڈپٹی صاحب کا سوال اور حضرت کا جواب۔
- ۸۰۹ ..... سیلاب کے بارے میں دو مولویوں کا مکالمہ۔
- ۸۰۹ ..... ایک والد اور اور فریب کا مکالمہ۔
- ۸۱۰ ..... ایک بزرگ کو گدھے کی سواری پر سوار ہونے کی بادشاہ کی فرمائش اور ان بزرگ کا جواب۔
- ۸۱۰ ..... کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، امام صاحب کی ذہانت۔
- ۸۱۱ ..... حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قسم کھا کر کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔
- ۸۱۱ ..... لا الحق کا دعویٰ فرعون و منصور دونوں نے کیا لیکن ایک مقبول دوسرا مرد کیوں ہوا؟
- ۸۱۱ ..... ایک مکالمہ۔
- ۸۱۲ ..... بزم مفید نمونے

فقہ حنفی کے اصول و ضوابط

بے شمار حقائق کا خزینہ روزمرہ کام آنے والے نہایت قیمتی اصول و قواعد، جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل کے سلسلہ میں غلطی محفوظ رکھنے کی کامل ضمانت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

﴿از مرتب﴾.....

اصول فقہ کے موضوع پر مجتہدین کے زمانہ سے اہل فقہ و فتاویٰ کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مذاہب حقہ میں سے ہر مسلک و مذہب کے اصول پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فقہ حنفی کے مسلک اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے سامنے رکھتے ہوئے متعدد محققین احتلاف نے اصول فقہ پر تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے۔ متاخرین فقہاء کے مدون کردہ اصول فقہ کی دو قسمیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو وہ اصول فقہ جس میں الفاظ و معانی کے اعتبار سے عام خاص ظاہر خفی، عبارتہ النص، اشارۃ النص وغیرہ مباحث ذکر کئے جاتے ہیں جو عموماً اصول الثاشی، نور الانوار، حسامی اور عام اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور اور مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ اصول فقہ کا ایک حصہ اور بھی ہے جو اس سے کچھ مختلف ہے جس کے مضامین و مباحث اس سے جدا گانہ ہوتے ہیں مثلاً ”انما الاعمال بالنیات، ملائمتی القربات، بالمرہ بالعموم اللفظ، من اظہی بہللین، للیقر احکمھا“ جیسے اصول قواعد اور عرف رواج، جحہ، عموم بلوئی، حیلہ، تادیل، تحریف، تداعیل مبادئیں، فلسفہ و حکمت وغیرہ اصولی مباحث ہوتے ہیں۔

اس موضوع پر اصولیین نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، علامہ ابن نجیم اور علامہ سیوطی نے الاشباہ والنظائر میں اصول فقہ کو موضوع بنایا ہے اور علامہ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں اسی قسم کے مباحث کا ذکر فرمایا ہے اور علامہ شاطبی نے بھی ”الموفقات“ میں انہی مباحث کو لیا ہے۔

افادیت اور اہمیت و ضرورت کے اعتبار سے اصول فقہ کا یہ شعبہ پہلے شعبہ کے مقابلہ میں زیادہ مفید و اہمیت کا حامل ہے اور حصہ میں ایسے اصول بیان کئے جاتے ہیں جن کی ضرورت ہر زمانہ میں ہر مفتی کو بکثرت پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ افتاء کے لئے علماء نے اس قسم کی کتاب الاشباہ والنظائر کو لازمی قرار دیا ہے۔

لیکن اردو میں اصول فقہ پر بے شمار کتابیں ہونے کے باوجود مواخر الذکر اصول الفقہ پر اردو میں کوئی کتاب نہیں نظر میں آئی اور میرے علم کے مطابق نہ ہی کسی نے اصول الفقہ کے اس حصہ پر قلم اٹھایا۔ البتہ بعض مقالے و مضامین ضرور مختلف لوگوں نے تحریر فرمائے۔

پیش نظر رسالہ فقہ حنفی کے اصول و ضوابط میں حکیم الامت مجدد ملت کے گراں قدر ملحوظات پیش بہا مواظف اور جملہ محققانہ تصانیف کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے اور اصول فقہ سے متعلق حضرت تھانویؒ کے کلام میں جو بھی بات موجود تھی ان تمام شہ پاروں کو حسن ترتیب کے ساتھ جن جن کو اصول فقہ کی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔

اس رسالہ میں اصول فقہ پر ایسے مباحث بکثرت موجود ہیں جو الاشباہ والنظائر وغیرہ کتابوں میں موجود ہیں اور ان کتابوں سے زیادہ حضرت کے کلام سے تفصیل و تفسیل نیز مزید بصیرت و رہنمائی ملتی ہے اس کے علاوہ متعدد مفید ابواب شامل ہیں۔ اصول فقہ کی حیثیت اور اس کا مقام اصول فقہ کے درجہ مجتہد پر الزام کی حقیقت، ظن، کشف، فراست، قیافہ، بحر شرائع من قبلنا کی شرعی حیثیت اور آخر میں اصطلاح شرع میں استعمال ہونے والے تقریباً سبھی الفاظ کی تعریفات اور صد ہا قریب الحسنی الفاظ کا باہمی فرق وغیرہ دیگر نہایت مفید اہم مباحث تعلیمات حکیم الامت سے جن جن کو شامل کئے گئے ہیں۔ اور اصول فقہ سے متعلق ہر پہلو پر جامع کلام موجود ہے۔ یہ رسالہ فقہ اصول فقہ سے دل چسپی رکھنے والوں کے لئے انتہائی ضروری اور قیمتی سرمایہ ہے۔

یہ اصول فقہ پر ایک ایسا عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا ہے جو اس کا مل ہے کہ الاشباہ والنظائر کی طرح نصاب کا جز مقررہ یا جائے۔

”وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب“

محمد زید

جامعہ عربیہ خوار با ندہ یو پی

اردو جب المرجب ۱۴۱۰ھ

فہم فقہ فقہ

الہاب الاول

فقہ کے کتے ہیں؟

مقاصد نصوص کا سمجھنا فقہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے متحدین کو نصیحت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ علیہ السلام شافعی اللہ علیہ وغیرہ اسی عین فہم کی وجہ سے امام ہیں اس خاص صفت میں ائمہ مجتہدین سب سے ممتاز ہیں، اور کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ رہا یہ کہ پھر باہم مجتہدین میں کون افضل ہیں، اس کے بیان کرنے کو ہمارا منہ نہیں ہم اس قائل نہیں کہ فقہاء میں تفاضل کریں، کیونکہ اول تو یہ ہمارا درجہ نہیں، دوسرے ہمارے اندر احتیاط نہیں ہم تفاضل کے وقت دوسرے کی تنقیص کر دیتے ہیں۔ (بدائع ص ۱۹۱)

فقہ کی تعریف

فقہ کی امام صاحب نے تعریف کی ہے "مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا" (ترجمہ۔ منافع الخردی کے لحاظ سے نفس کو پہچاننا) یہ عام ہے اعمال ظاہری و باطنی سب کو۔ تو تصوف اور فقہ میں منافات کہاں ہے، پہلے لوگ فقہ اور تصوف کے جامع ہوا کرتے تھے۔

سلف میں فقہ فقط احکام ظاہرہ کے علم کا نام تھا۔ بلکہ مجموعہ احکام ظاہرہ و باطنہ کے علم کو فقہ کہتے تھے جس میں تصوف بھی داخل ہے۔ (التبلیغ ص ۲۰۰ ج ۱۲، حسن العزیز ص ۲۹۵ ج ۲)

امام مالک اللہ علیہ کا قول مشہور ہے۔

مَنْ تَطَهَّرَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَنَعَّمَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَوَّدَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

”جس نے بغیر تصوف کے فقہ کو حاصل کیا وہ تنعم ہو گیا اور جو بغیر فقہ کے صوفی بن گیا وہ تزوید ہو گیا اور جس نے دونوں باتیں جمع کر لیں محقق ہو گیا۔“

یہ روایت میں نے جامع التفسیر مصنف نواب قطب الدین خان صاحب میں دیکھی ہے۔

فقہ فی الدین کی حقیقت

(فقہ فی الدین) تو اور چیز ہے اگر وہ صرف الفاظ کا سمجھنا ہو تو کفار بھی الفاظ سمجھتے تھے وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے۔ فقہ فی الدین یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت، سو ایسے لوگ حنفیہ میں بکثرت ہیں۔ (حسن العزیز ص ۲۹۷)

فقہ تمام فنون میں سب سے زیادہ مشکل اور بہت نازک ہے

فرمایا کہ مجھے تمام علوم فنون میں فقہ سب سے مشکل معلوم ہوتا ہے اور تواضع یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اس فن سے مناسبت نہیں، بالکل عاجز ہو جاتا ہوں۔ (مجالس حکیم الامت۔ ص)

فقہ کا فن بہت دقیق ہے اس لئے میں فقہ حنفی کے سوا کسی دوسرے مذہب کی فقہی کتاب طلباء کو پڑھانے کی جرأت نہیں کرتا۔ (اثر الفہمات۔ ص ۹)

فقہ کا فن بڑا ہی نازک ہے میں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوں جب کوئی فتویٰ یا مسئلہ سامنے آتا ہے دور دور کے احتمالات ذہن میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب فتوؤں میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں اور بعض لوگ اسی کے اندر زیادہ بے باک ہیں حالانکہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

(الافاضات الیومیہ۔ ص ۸۷۲۹۹)

کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے

کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں۔ فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اور اس نور کو حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لیں اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب تم لاکھ کتابیں پڑھتے پڑھاتے رہو مگر چونکہ دین کی سمجھ نہیں رہی تم فقیہ نہیں ہو سکتے اور وہ نور فقہ طاعات سے بڑھتا ہے اور محاسنی سے سلب ہو جاتا ہے۔ جو فقیہ مطیع اور متقی نہ ہو وہ کتابوں کا فقیہ ہے، حقیقی فقیہ نہیں اور نہ اس کے واسطے وہ بشارات ہے جو فقیہ کے واسطے حدیث میں مذکور ہے اس لئے خاتمہ سے اطمینان کسی حال میں فقیہ کو بھی نہیں ہو سکتا۔

اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے تو اس میں کیا شبہ کہ فقیہ صوفی ضرور ہوگا۔ ہمارے فقہاء جتنے ہوئے ہیں سب صاحب نسبت اور صاحب معرفت تھے۔ نسبت اور معرفت کے بغیر دین کی سمجھ کامل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی فقہاء کی شان میں فرمایا گیا ہے۔ "لفیۃ واحد احد علی الشیطان من الف عابدہ" کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے، جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ شیطان کے فریبوں کو خوب سمجھے گا اور اس کی ایک چال بھی نہ چلنے دے گا۔ اور کورے عابد کو تو شیطان جس طرح چاہے پٹی پڑھا سکتا ہے۔ (التبلیغ النجاء لبرور۔ ص ۲۱۳۸)

فقہاء کا مقام اور ان کی مقبولیت

سچ تو یہ ہے کہ فقہاء کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ معانی کے خواص کو پہچانتے ہیں بخلاف حکماء کے کہ ان کی نظر صرف اجسام کے خواص پر محصور ہے۔ (مجالس حکیم الامت۔ ص ۱۹۷)

میں کہا کرتا ہوں کہ دو فرقے دین کے محافظ ہیں (۱) فقہاء (۲) صوفیاء۔ اور فقہاء کا وجود تو مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے ”مَنْ سِرَّ إِلَهُهُ خِيَرًا فَقَدْ خَانَ فِي الدِّينِ“ جس کے ساتھ خدا کو بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ یعنی لقمہ عطا کرتے ہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا مجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا اے محمد! انکو کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کر دی جائے، جواب ملا کہ اگر ہم تم کو بخشا نہ چاہتے تو فقہ عطا نہ کرتے، ہم نے تم کو فقہ اسی لئے عطا کیا تھا کہ تم کو بخشا منظور تھا لیکن اس سے ”مَنْ سِرَّ إِلَهُهُ خِيَرًا فَقَدْ خَانَ فِي الدِّينِ“ ہوتا لازم نہیں آتا۔

یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ فقہاء پر سہوہ خاتمہ کا اندیشہ بالکل نہیں اس لئے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کیونکہ اگر حق تعالیٰ فقیر کو عذاب دینا چاہیں گے تو فقہ کو اس سے سلب کر لیں گے۔ (التلخیص النج البردہ ص: ۵۱۳۸)

اصول فقہ کے ذریعہ کسی مجتہد پر اعتراض کرنا صحیح نہیں

وجود اختلاف کا احصاء مشکل ہے لوگوں نے اس کے واسطے قواعد منضبط ضرور کیے ہیں (جن کو اصول فقہ کہتے ہیں) لیکن وہ قواعد خود محیط نہیں۔ اس کی مثال علم نحو کی سی ہے جس میں کلام کی ترکیب کے قواعد منضبط کیے گئے ہیں اور یہ علم بہت مفید ہے لیکن اس کے انضباط کا مقصود یہ نہیں کہ اہل زبان اس کے پابند ہوں اور اس لیے اس کا احاطہ پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ محض غیر اہل زبان کے واسطے اہل زبان کا کلام سمجھنے اور ان کے ساتھ مکالمہ کرنے کا آگہ ہے۔ پس اگر اہل زبان سے کوئی کلام ثابت ہو جائے جس میں قواعد نحو جاری نہ ہو سکیں تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اہل زبان نے غلطی کی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ علم نحو میں اتنا نقص تھا کہ یہ قاعدہ ضبط سے رہ گیا۔ اسی طرح مجتہد کو اصول فقہ سے التزام دینا صحیح نہیں بلکہ ہو سکتا ہے ایسے موقع پر یہاں مجتہد کا قول اصول پر منطبق ہوتا ہو یہ کہنا چاہئے کہ علم اصول (فقہ) ناقص رہا۔ اس تقریر کے بعد یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ مجتہد کے پاس اس کے قول کی کوئی دلیل نہیں۔ (حسن المعری ص: ۱۷۷)

اصول فقہ کی حیثیت

نصوص متعارضہ میں ایک کی ترجیح ذوق مجتہدین سے ہوتی ہے باقی جو قواعد کہ کتب اصول میں مذکور ہیں ان کا تو کہیں اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا۔ مگر علماء نے انسداد مفاسد کے لیے ان اصول کو مجتہدین ہی کی فروغ سے نکالا ہے تاکہ ہر کسی کو اجتہاد میں آزادی نہ ہو تو گویا یہ اصول ان مسائل پر متفرع ہیں مسائل ان پر متفرع نہیں۔ نیز اس میں ضبط بھی بہل ہے۔

مجتہدین متقدمین اور متاخرین کے اصول کا فرق

مجتہدین میں ایک مخصوص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نصوص سے ایسے اصول کو مستنبط کرتے ہیں، کہ

وہ اصول نوٹے نہیں اور جو اصول متاخرین نے مجتہدین کی تفریحات سے استنباط کیے ہیں وہ نوٹ جاتے ہیں۔
(الکلام الحسن۔ ص ۴۲)

مجتہدین کے بیان کردہ مسائل میں اگر کچھ شبہ ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں

مسائل پر اگر کچھ شبہات ہوں تو ان کا جواب دینا ہم لوگوں کے ذمہ نہیں کیونکہ ہم لوگ مسائل کے ناقل ہیں بانی نہیں جیسے تو انین کے متعلق اگر کوئی شبہ یا خدشہ ہو تو اس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہ ہے جج، وکیل کے ذمہ نہیں۔
(ترتیب السالک۔ ص ۱۱۳)

فقہاء کے بیان کردہ جزئیات کا حکم

اگر کسی اور جزئی میں بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے تو (اس کو بھی) چھوڑ دیں گے اور یہ تقلید کے خلاف نہیں آخر بعض مواقع میں امام صاحب کے اقوال کو بھی تو چھوڑا گیا ہے، ہاں جس جگہ حدیث کے متعدد محل ہوں وہاں جس محل پر مجتہد نے عمل کیا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اور خود امام صاحب ہوتے اور اس وقت ان سے دریافت کیا جاتا تو وہ یہی فرماتے تو گویا اس چھوڑنے میں بھی امام صاحب ہی کی اطاعت ہے۔
(الکلام الحسن۔ ص ۶۵)

صوفیاء اور فقہاء کا فرق

صوفیاء میں انتظام عام کی شان نہیں ہوتی اس واسطے اعمال کو حد جواز تک کر گزرتے ہیں اور فقہاء میں چونکہ انتظام کی شان ہوتی ہے اس واسطے بہت سے مباحات اور مندوبات کو جن سے عوام کے مفاسد میں پڑ جانے کا خطرہ ہو منع کر دیتے ہیں اسی واسطے فقہاء نے سماع کو علی الاطلاق منع کیا ہے۔
(الکلام الحسن۔ ص ۱۶۰)

فقہاء اور محدثین کا فرق

محدثین کا مطلق نظر روایت ہوتی ہے اور فقہاء درایت سے کام لیتے ہیں جیسے فہماء محدثین کے نزدیک بلا حرامیر جائز ہے کیونکہ حدیث میں لفظ ”محاذف“ کا آیا ہے اور فقہاء کے نزدیک بلا حرامیر بھی جائز نہیں کیونکہ وہ علت کو سمجھتے ہیں اور وہ (علت) خوف فتنہ ہے اور وہ جیسے حرامیر میں ہے صرف غناء میں بھی موجود ہے۔ محدثین نص سے تجاوز نہیں کرتے اور فقہاء اصل فہماء حکم کو معلوم کر کے دیگر مواقع تک حکم کو متعدی کرتے ہیں۔
(حسن العزیز۔ ص ۴۲۳۵)

فقہاء اور محققین کی شان اور ان کی پہچان

فقہ کو جامع ہونا چاہیے فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، شہکلم بھی، سیاسی دماغ بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں

سب کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض امور میں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

محقق کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے وہ حقیقت کا جو یاں ہے لایعنی باتوں میں نہیں پڑتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان بھی یکساں تھی۔ (حسن الطبری۔ ص ۶۳-۶۴)

محققین کی شان یکساں ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں سب پہلوؤں کا احاطہ خدا کا کام ہے تو ایک کی ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا وسیع انکشاف ہوتا ہے کہ دوسرے محقق کی نسبت کوئی برا لفظ بھی کہنا پسند نہیں کرتا، ائمہ مجتہدین کا اختلاف اسی قسم کا ہے۔

اور ایک شان محقق کی یہ ہوتی ہے کہ فضول مباحثہ سے بچتا ہے اور غیر محقق اور (غبی) سے (محققانہ) گفتگو نہیں کرتا بلکہ اگر غبی سے گفتگو ہو تو ذرا سی دیر میں خاموش ہو جاتا ہے جس کو عوام ہارنا سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حقیقت شناس (اور غبی) کو سمجھانا وہ مشکل سمجھتا ہے۔ (حسن الطبری۔ ص ۶۷-۶۸)

ہماری اور فقہاء کی مثال

فقہاء بھی اپنی تحقیق پر ضابطہ کے دلائل بیان کرتے ہیں مگر ان دلائل کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں والا عصا لے کر چلے تو اس کا چلنا عصا پر متوقف نہیں فقہاء کو حق تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی تھیں جس کو ذوق اجتہادی کہتے ہیں ان کو ضرورت ان عصاؤں کی نہ تھی مگر ہم کو ضرورت ہے۔

ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اس کے سہارے کا مدار ہی عصا پر ہے اگر وہ عصا لے کر نہ چلے تو وہ خندق میں گرے۔ (الاقاضات۔ ص ۳۷-۳۸)

بعض باتیں و ہدائی اور ذوق ہوتی ہیں ایک صاحب نے عرض کیا ذوق صحیح کس طرح پیدا ہو۔ فرمایا اہل ذوق کی خدمت سے پیدا ہو سکتا ہے۔ (الاقاضات۔ ص ۳۷-۳۸)

الباب الثانی

دلائل شرعیہ کا بیان

دلائل شرعی چار ہیں

دلائل شرعی چار ہیں۔ کتاب۔ سنت۔ اجماع امت۔ قیاس۔

جو امر ان دلائل چہارگانہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو وہ یقین میں معتبر ہو گا ورنہ رد ہے یہ غلطی

ہوگی کہ ان چار میں سے ایک کو نہ مانا جائے اور یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چاروں سے تجاوز کیا جائے۔
(دعوات مجددیت، ص: ۱۱۹، ج ۱۵)

فصل ۱

اجماع

اجماع کا ثبوت

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ اس کے جواب کے لیے آپ نے چار مرتبہ کلام مجید فہم کیا جب یہ آیت خیال میں آئی
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ۖ يُكَفِّرْ بِنَفْسِهِ) جس سے اجماع کا جبرہ شرعیہ ہونا ثابت
ہوتا ہے۔ (الاحکامات الملبسہ، ص: ۳۷۱، ج ۹ دعوات مجددیت، ص ۱۲۱، ج ۱۵)

اجماع کی حقیقت

یہ ہے کہ کسی عصر کے جمیع علماء کسی امر دینی پر اتفاق کر لیں اور اگر کوئی عدا یا خطا اس اتفاق سے خارج رہے تو اس کے پاس کوئی دلیل محتمل صحت نہ ہو اور خطا میں وہ معذور بھی ہوگا فرض مطلقاً عدم شرکت معزز محقق اجماع نہیں در نہ قرآن مجید کے یقیناً محفوظ اور متواتر ہونے کا دعویٰ مشکل ہو جائے گا کیونکہ احادیث بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات منسوخہ امتلاوۃ کو داخل قرآن اور حضرت ابو درداء سورۃ واللیل کی آیت وَمَا عَلَّقِی الدُّكُوں میں کلمہ وما عللق کو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو خارج قرآن سمجھتے تھے، حالانکہ ایک سماعت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی قائل نہیں بلکہ سب اس کو تمام ازمنہ کے اعتبار سے جینی اور محفوظ سمجھتے رہے۔ اور چونکہ ان حضرات کو استدلال میں یقیناً غلطی ہوئی اس لئے کسی نے سلفاء و خلفاء کو معز و قل اجماع نہیں سمجھا البتہ ان کو بھی شبہ کی وجہ سے معذور سمجھا۔ وہ حدیثیں یہ ہیں۔ الخ
(الاقتصاد، ص ۳۸)

ظنی اجماع

یا تو مراد اجماع سے اتفاق اکثر امت ہے اور گویا اجماع ظنی ہوگا۔ مگر دعویٰ ظنی کے اثبات کے لیے
دلیل ظنی کافی ہے اور ہر اختلاف کا دوح اجماع نہیں۔
(الاقتصاد، ص ۷)

﴿فصل ۲﴾

قیاس کا بیان

قیاس کی تعریف

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ آيَاتِ مَا تَارِعِي هِيَ کہ قیاس بھی محبت ہے۔ (مجموع مہدیت)
 محبت شریعہ صرف قیاس فقہی ہے جس کا ماحصل ضرورت عمل اشتراک علت کی وجہ سے حکم کا تعین
 کرنا ہے مقیاس علیہ سے مقیاس کی طرف اور چونکہ اصل حکم منصوص میں موثر ہے اور دوسری علت ہے اور وہ
 مقیاس میں پائی جاتی ہے اس لئے اس حکم کو بھی نص کی طرف مستند کیا جاتا ہے۔ (پورانہ اور ص ۳۹۳ ج ۲)

قیاس کی مثال

قیاس مظہر ہوتا ہے اور مثبت نص ہی ہوتی ہے جیسے کُلُّ مُسْكِرٍ خَوَامٍ ہے اور الفون بھی مسکر ہے
 (اس لئے) وہ بھی حرام ہے پس مثبت حرمت الفون کی بھی نص ہی ہوگی۔ (ملفوظات ہدایہ ص ۱۱۳)
قیاس کرنے یا نہ کرنے کا حکم:

جس امر میں نص ہو اگر وہ احکام فقہیہ جواز میں سے ہے تو اس میں قیاس کرنا فاعْتَبِرُوا یا أُولِيَ
 الْأَبْصَارِ وغیرہ نصوص سے مامور ہے۔ اور اگر وہ احکام شریعہ سے نہ ہو تو اس میں قیاس کرنا لَا تَقْفُ
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وغیرہ نصوص سے منعی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۸۴ ج ۱)

کیا ملائکہ اور مجذوبین بھی قیاس کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے

فرمایا میرا رجحان پہلے اس طرف تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے محض امر مرتج کے قیاس ہیں
 اور ملائکہ کے متعلق بھی خیال تھا کہ وہ بھی محض نصوص کے قیاس ہیں۔

مگر حدیث جبرئیل "انہ دس الطیث فی ہم فرعون مخالفان تدبرکہ الرحمة (روایت ہا
 لبحاصل) القتال الثانی من الدب اختلف لہ ملائکہ الرحمة والعداب" سے اس طرف
 رجحان ہو گیا ہے کہ ملائکہ اجتہاد بھی کرتے ہیں و کذا المجذوبین وزاد الرحمان بقصة الاشراق ان
 المجذوبین مختلفون فی احکام بقاء السلطنة ویدلہا۔ (الاقاضات ص ۹۶ ج ۱)

واقعہ حدیث "القتال الثانی من الدب" یا تو یہ میں اختلاف تھا اس لئے ملائکہ بھی اجتہاد
 کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بعض اوقات تو اعد کلیہ بتا دئے
 جاتے ہیں جب ہی تو اس کو اجتہاد کی نوبت آتی ہے۔ (ملفوظات ہدایہ ص ۱۱۳)

﴿فصل ۳﴾

علم اعتبار کا بیان

علم اعتبار کی حقیقت

علم اعتبار کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مشبہ کو دوسرے مشبہ سے واضح کیا جائے۔ ثابت نہ کیا جائے بلکہ مشبہ دلیل آخر سے ثابت ہے اور یہ نہ مجاز میں داخل ہے خواہ مجاز مرسل ہو خواہ استعارہ کیونکہ مجاز میں موضوع لہ کے مراد نہ ہونے پر قرینہ ہوتا ہے اس لئے غیر موضوع لہ مراد ہوتا ہے اور یہاں نہ موضوع لہ کے غیر مراد ہونے کا کوئی قرینہ ہے نہ غیر موضوع لہ مراد ہے اور نہ کنا یہ میں داخل ہے کیونکہ کنا یہ میں معنی موضوع لہ متروک نہیں ہوتے بلکہ کلام کا مدلول اصلی وہی موضوع لہ ہوتا ہے۔ مگر مقصود اس کا لازم یا ملزوم ہوتا ہے جیسے ”طُوبَىٰ لِلْإِنْسَانِ“ کہ اس میں مدلول وضعی متروک نہیں مدلول کلام وہی ہے مگر مقصود ”طُوبَىٰ لِلْإِنْسَانِ“ ہے کیونکہ طویل نجات کے لیے طویل القامت لازم ہے اور اعتبار میں وہ معنی نہ مقصود ہے نہ مدلول کلام ہے اس لیے اعتبار گویا قیاس تصریحی ہے اور مشابہ ہے قیاس فقہی کے مگر عین قیاس فقہی نہیں کیونکہ قیاس فقہی میں علت جامعہ موثر ہے حکم مقیس میں اس لئے وہ حکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے یہاں یہ بھی نہیں صرف مقیس مقیس علیہ میں تشابہ ہے اور اس مشابہت کو حکم میں کوئی اثر نہیں بلکہ وہ خود مستقل دلیل سے ثابت ہے یہ حقیقت ہے علم اعتبار کی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّ الْأَرْضَ نَعْدَ فَوْنَهَا“ کی تفسیر میں فرمایا ہے ”لَیِّنَ الْقُلُوبِ بَعْدَ مَوْنَهَا وَالْأَفْقَ عَلِمَ أَحْيَاءِ الْأَرْضِ مَشَاهِدًا“ یہاں ارض سے مراد قلوب بریلی۔ یہ بھی علم اعتباری ہے اور ”الْأَفْقَ عَلِمَ أَحْيَاءِ الْأَرْضِ“ سے مشہور تفسیر کی نفی کرنا مقصود نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اے مخاطب! تجھ کو اس آیت میں ظاہری مدلول پر اکتفا نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو ظاہری ہے بلکہ اس سے قلوب کی طرف انتقال کرنا چاہیے کہ دلوں کی بھی وہی حالت ہے جو زمین کی حالت ہے۔

یہ روایات میرے رسالہ مسائل السلوک میں مذکور ہیں ان آثار وغیرہ سے ثابت ہو گیا کہ علم اعتبار صوفیہ کی بدعت نہیں نصوص میں اس کی اصل موجود ہے پس جو لوگ علم اعتبار کی رعایت کرنے میں صوفیہ پر زندہ اور لحاد کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ (المبلغ نمبر ۱۲۷۱۷: ۱۲۷۱۸: ۱۲۷۱۹: ۱۲۷۲۰: ۱۲۷۲۱: ۱۲۷۲۲: ۱۲۷۲۳: ۱۲۷۲۴: ۱۲۷۲۵: ۱۲۷۲۶: ۱۲۷۲۷: ۱۲۷۲۸: ۱۲۷۲۹: ۱۲۷۳۰: ۱۲۷۳۱: ۱۲۷۳۲: ۱۲۷۳۳: ۱۲۷۳۴: ۱۲۷۳۵: ۱۲۷۳۶: ۱۲۷۳۷: ۱۲۷۳۸: ۱۲۷۳۹: ۱۲۷۴۰: ۱۲۷۴۱: ۱۲۷۴۲: ۱۲۷۴۳: ۱۲۷۴۴: ۱۲۷۴۵: ۱۲۷۴۶: ۱۲۷۴۷: ۱۲۷۴۸: ۱۲۷۴۹: ۱۲۷۵۰: ۱۲۷۵۱: ۱۲۷۵۲: ۱۲۷۵۳: ۱۲۷۵۴: ۱۲۷۵۵: ۱۲۷۵۶: ۱۲۷۵۷: ۱۲۷۵۸: ۱۲۷۵۹: ۱۲۷۶۰: ۱۲۷۶۱: ۱۲۷۶۲: ۱۲۷۶۳: ۱۲۷۶۴: ۱۲۷۶۵: ۱۲۷۶۶: ۱۲۷۶۷: ۱۲۷۶۸: ۱۲۷۶۹: ۱۲۷۷۰: ۱۲۷۷۱: ۱۲۷۷۲: ۱۲۷۷۳: ۱۲۷۷۴: ۱۲۷۷۵: ۱۲۷۷۶: ۱۲۷۷۷: ۱۲۷۷۸: ۱۲۷۷۹: ۱۲۷۸۰: ۱۲۷۸۱: ۱۲۷۸۲: ۱۲۷۸۳: ۱۲۷۸۴: ۱۲۷۸۵: ۱۲۷۸۶: ۱۲۷۸۷: ۱۲۷۸۸: ۱۲۷۸۹: ۱۲۷۹۰: ۱۲۷۹۱: ۱۲۷۹۲: ۱۲۷۹۳: ۱۲۷۹۴: ۱۲۷۹۵: ۱۲۷۹۶: ۱۲۷۹۷: ۱۲۷۹۸: ۱۲۷۹۹: ۱۲۸۰۰: ۱۲۸۰۱: ۱۲۸۰۲: ۱۲۸۰۳: ۱۲۸۰۴: ۱۲۸۰۵: ۱۲۸۰۶: ۱۲۸۰۷: ۱۲۸۰۸: ۱۲۸۰۹: ۱۲۸۱۰: ۱۲۸۱۱: ۱۲۸۱۲: ۱۲۸۱۳: ۱۲۸۱۴: ۱۲۸۱۵: ۱۲۸۱۶: ۱۲۸۱۷: ۱۲۸۱۸: ۱۲۸۱۹: ۱۲۸۲۰: ۱۲۸۲۱: ۱۲۸۲۲: ۱۲۸۲۳: ۱۲۸۲۴: ۱۲۸۲۵: ۱۲۸۲۶: ۱۲۸۲۷: ۱۲۸۲۸: ۱۲۸۲۹: ۱۲۸۳۰: ۱۲۸۳۱: ۱۲۸۳۲: ۱۲۸۳۳: ۱۲۸۳۴: ۱۲۸۳۵: ۱۲۸۳۶: ۱۲۸۳۷: ۱۲۸۳۸: ۱۲۸۳۹: ۱۲۸۴۰: ۱۲۸۴۱: ۱۲۸۴۲: ۱۲۸۴۳: ۱۲۸۴۴: ۱۲۸۴۵: ۱۲۸۴۶: ۱۲۸۴۷: ۱۲۸۴۸: ۱۲۸۴۹: ۱۲۸۵۰: ۱۲۸۵۱: ۱۲۸۵۲: ۱۲۸۵۳: ۱۲۸۵۴: ۱۲۸۵۵: ۱۲۸۵۶: ۱۲۸۵۷: ۱۲۸۵۸: ۱۲۸۵۹: ۱۲۸۶۰: ۱۲۸۶۱: ۱۲۸۶۲: ۱۲۸۶۳: ۱۲۸۶۴: ۱۲۸۶۵: ۱۲۸۶۶: ۱۲۸۶۷: ۱۲۸۶۸: ۱۲۸۶۹: ۱۲۸۷۰: ۱۲۸۷۱: ۱۲۸۷۲: ۱۲۸۷۳: ۱۲۸۷۴: ۱۲۸۷۵: ۱۲۸۷۶: ۱۲۸۷۷: ۱۲۸۷۸: ۱۲۸۷۹: ۱۲۸۸۰: ۱۲۸۸۱: ۱۲۸۸۲: ۱۲۸۸۳: ۱۲۸۸۴: ۱۲۸۸۵: ۱۲۸۸۶: ۱۲۸۸۷: ۱۲۸۸۸: ۱۲۸۸۹: ۱۲۸۹۰: ۱۲۸۹۱: ۱۲۸۹۲: ۱۲۸۹۳: ۱۲۸۹۴: ۱۲۸۹۵: ۱۲۸۹۶: ۱۲۸۹۷: ۱۲۸۹۸: ۱۲۸۹۹: ۱۲۹۰۰: ۱۲۹۰۱: ۱۲۹۰۲: ۱۲۹۰۳: ۱۲۹۰۴: ۱۲۹۰۵: ۱۲۹۰۶: ۱۲۹۰۷: ۱۲۹۰۸: ۱۲۹۰۹: ۱۲۹۱۰: ۱۲۹۱۱: ۱۲۹۱۲: ۱۲۹۱۳: ۱۲۹۱۴: ۱۲۹۱۵: ۱۲۹۱۶: ۱۲۹۱۷: ۱۲۹۱۸: ۱۲۹۱۹: ۱۲۹۲۰: ۱۲۹۲۱: ۱۲۹۲۲: ۱۲۹۲۳: ۱۲۹۲۴: ۱۲۹۲۵: ۱۲۹۲۶: ۱۲۹۲۷: ۱۲۹۲۸: ۱۲۹۲۹: ۱۲۹۳۰: ۱۲۹۳۱: ۱۲۹۳۲: ۱۲۹۳۳: ۱۲۹۳۴: ۱۲۹۳۵: ۱۲۹۳۶: ۱۲۹۳۷: ۱۲۹۳۸: ۱۲۹۳۹: ۱۲۹۴۰: ۱۲۹۴۱: ۱۲۹۴۲: ۱۲۹۴۳: ۱۲۹۴۴: ۱۲۹۴۵: ۱۲۹۴۶: ۱۲۹۴۷: ۱۲۹۴۸: ۱۲۹۴۹: ۱۲۹۵۰: ۱۲۹۵۱: ۱۲۹۵۲: ۱۲۹۵۳: ۱۲۹۵۴: ۱۲۹۵۵: ۱۲۹۵۶: ۱۲۹۵۷: ۱۲۹۵۸: ۱۲۹۵۹: ۱۲۹۶۰: ۱۲۹۶۱: ۱۲۹۶۲: ۱۲۹۶۳: ۱۲۹۶۴: ۱۲۹۶۵: ۱۲۹۶۶: ۱۲۹۶۷: ۱۲۹۶۸: ۱۲۹۶۹: ۱۲۹۷۰: ۱۲۹۷۱: ۱۲۹۷۲: ۱۲۹۷۳: ۱۲۹۷۴: ۱۲۹۷۵: ۱۲۹۷۶: ۱۲۹۷۷: ۱۲۹۷۸: ۱۲۹۷۹: ۱۲۹۸۰: ۱۲۹۸۱: ۱۲۹۸۲: ۱۲۹۸۳: ۱۲۹۸۴: ۱۲۹۸۵: ۱۲۹۸۶: ۱۲۹۸۷: ۱۲۹۸۸: ۱۲۹۸۹: ۱۲۹۹۰: ۱۲۹۹۱: ۱۲۹۹۲: ۱۲۹۹۳: ۱۲۹۹۴: ۱۲۹۹۵: ۱۲۹۹۶: ۱۲۹۹۷: ۱۲۹۹۸: ۱۲۹۹۹: ۱۳۰۰۰: ۱۳۰۰۱: ۱۳۰۰۲: ۱۳۰۰۳: ۱۳۰۰۴: ۱۳۰۰۵: ۱۳۰۰۶: ۱۳۰۰۷: ۱۳۰۰۸: ۱۳۰۰۹: ۱۳۰۱۰: ۱۳۰۱۱: ۱۳۰۱۲: ۱۳۰۱۳: ۱۳۰۱۴: ۱۳۰۱۵: ۱۳۰۱۶: ۱۳۰۱۷: ۱۳۰۱۸: ۱۳۰۱۹: ۱۳۰۲۰: ۱۳۰۲۱: ۱۳۰۲۲: ۱۳۰۲۳: ۱۳۰۲۴: ۱۳۰۲۵: ۱۳۰۲۶: ۱۳۰۲۷: ۱۳۰۲۸: ۱۳۰۲۹: ۱۳۰۳۰: ۱۳۰۳۱: ۱۳۰۳۲: ۱۳۰۳۳: ۱۳۰۳۴: ۱۳۰۳۵: ۱۳۰۳۶: ۱۳۰۳۷: ۱۳۰۳۸: ۱۳۰۳۹: ۱۳۰۴۰: ۱۳۰۴۱: ۱۳۰۴۲: ۱۳۰۴۳: ۱۳۰۴۴: ۱۳۰۴۵: ۱۳۰۴۶: ۱۳۰۴۷: ۱۳۰۴۸: ۱۳۰۴۹: ۱۳۰۵۰: ۱۳۰۵۱: ۱۳۰۵۲: ۱۳۰۵۳: ۱۳۰۵۴: ۱۳۰۵۵: ۱۳۰۵۶: ۱۳۰۵۷: ۱۳۰۵۸: ۱۳۰۵۹: ۱۳۰۶۰: ۱۳۰۶۱: ۱۳۰۶۲: ۱۳۰۶۳: ۱۳۰۶۴: ۱۳۰۶۵: ۱۳۰۶۶: ۱۳۰۶۷: ۱۳۰۶۸: ۱۳۰۶۹: ۱۳۰۷۰: ۱۳۰۷۱: ۱۳۰۷۲: ۱۳۰۷۳: ۱۳۰۷۴: ۱۳۰۷۵: ۱۳۰۷۶: ۱۳۰۷۷: ۱۳۰۷۸: ۱۳۰۷۹: ۱۳۰۸۰: ۱۳۰۸۱: ۱۳۰۸۲: ۱۳۰۸۳: ۱۳۰۸۴: ۱۳۰۸۵: ۱۳۰۸۶: ۱۳۰۸۷: ۱۳۰۸۸: ۱۳۰۸۹: ۱۳۰۹۰: ۱۳۰۹۱: ۱۳۰۹۲: ۱۳۰۹۳: ۱۳۰۹۴: ۱۳۰۹۵: ۱۳۰۹۶: ۱۳۰۹۷: ۱۳۰۹۸: ۱۳۰۹۹: ۱۳۱۰۰: ۱۳۱۰۱: ۱۳۱۰۲: ۱۳۱۰۳: ۱۳۱۰۴: ۱۳۱۰۵: ۱۳۱۰۶: ۱۳۱۰۷: ۱۳۱۰۸: ۱۳۱۰۹: ۱۳۱۱۰: ۱۳۱۱۱: ۱۳۱۱۲: ۱۳۱۱۳: ۱۳۱۱۴: ۱۳۱۱۵: ۱۳۱۱۶: ۱۳۱۱۷: ۱۳۱۱۸: ۱۳۱۱۹: ۱۳۱۲۰: ۱۳۱۲۱: ۱۳۱۲۲: ۱۳۱۲۳: ۱۳۱۲۴: ۱۳۱۲۵: ۱۳۱۲۶: ۱۳۱۲۷: ۱۳۱۲۸: ۱۳۱۲۹: ۱۳۱۳۰: ۱۳۱۳۱: ۱۳۱۳۲: ۱۳۱۳۳: ۱۳۱۳۴: ۱۳۱۳۵: ۱۳۱۳۶: ۱۳۱۳۷: ۱۳۱۳۸: ۱۳۱۳۹: ۱۳۱۴۰: ۱۳۱۴۱: ۱۳۱۴۲: ۱۳۱۴۳: ۱۳۱۴۴: ۱۳۱۴۵: ۱۳۱۴۶: ۱۳۱۴۷: ۱۳۱۴۸: ۱۳۱۴۹: ۱۳۱۵۰: ۱۳۱۵۱: ۱۳۱۵۲: ۱۳۱۵۳: ۱۳۱۵۴: ۱۳۱۵۵: ۱۳۱۵۶: ۱۳۱۵۷: ۱۳۱۵۸: ۱۳۱۵۹: ۱۳۱۶۰: ۱۳۱۶۱: ۱۳۱۶۲: ۱۳۱۶۳: ۱۳۱۶۴: ۱۳۱۶۵: ۱۳۱۶۶: ۱۳۱۶۷: ۱۳۱۶۸: ۱۳۱۶۹: ۱۳۱۷۰: ۱۳۱۷۱: ۱۳۱۷۲: ۱۳۱۷۳: ۱۳۱۷۴: ۱۳۱۷۵: ۱۳۱۷۶: ۱۳۱۷۷: ۱۳۱۷۸: ۱۳۱۷۹: ۱۳۱۸۰: ۱۳۱۸۱: ۱۳۱۸۲: ۱۳۱۸۳: ۱۳۱۸۴: ۱۳۱۸۵: ۱۳۱۸۶: ۱۳۱۸۷: ۱۳۱۸۸: ۱۳۱۸۹: ۱۳۱۹۰: ۱۳۱۹۱: ۱۳۱۹۲: ۱۳۱۹۳: ۱۳۱۹۴: ۱۳۱۹۵: ۱۳۱۹۶: ۱۳۱۹۷: ۱۳۱۹۸: ۱۳۱۹۹: ۱۳۲۰۰: ۱۳۲۰۱: ۱۳۲۰۲: ۱۳۲۰۳: ۱۳۲۰۴: ۱۳۲۰۵: ۱۳۲۰۶: ۱۳۲۰۷: ۱۳۲۰۸: ۱۳۲۰۹: ۱۳۲۱۰: ۱۳۲۱۱: ۱۳۲۱۲: ۱۳۲۱۳: ۱۳۲۱۴: ۱۳۲۱۵: ۱۳۲۱۶: ۱۳۲۱۷: ۱۳۲۱۸: ۱۳۲۱۹: ۱۳۲۲۰: ۱۳۲۲۱: ۱۳۲۲۲: ۱۳۲۲۳: ۱۳۲۲۴: ۱۳۲۲۵: ۱۳۲۲۶: ۱۳۲۲۷: ۱۳۲۲۸: ۱۳۲۲۹: ۱۳۲۳۰: ۱۳۲۳۱: ۱۳۲۳۲: ۱۳۲۳۳: ۱۳۲۳۴: ۱۳۲۳۵: ۱۳۲۳۶: ۱۳۲۳۷: ۱۳۲۳۸: ۱۳۲۳۹: ۱۳۲۴۰: ۱۳۲۴۱: ۱۳۲۴۲: ۱۳۲۴۳: ۱۳۲۴۴: ۱۳۲۴۵: ۱۳۲۴۶: ۱۳۲۴۷: ۱۳۲۴۸: ۱۳۲۴۹: ۱۳۲۵۰: ۱۳۲۵۱: ۱۳۲۵۲: ۱۳۲۵۳: ۱۳۲۵۴: ۱۳۲۵۵: ۱۳۲۵۶: ۱۳۲۵۷: ۱۳۲۵۸: ۱۳۲۵۹: ۱۳۲۶۰: ۱۳۲۶۱: ۱۳۲۶۲: ۱۳۲۶۳: ۱۳۲۶۴: ۱۳۲۶۵: ۱۳۲۶۶: ۱۳۲۶۷: ۱۳۲۶۸: ۱۳۲۶۹: ۱۳۲۷۰: ۱۳۲۷۱: ۱۳۲۷۲: ۱۳۲۷۳: ۱۳۲۷۴: ۱۳۲۷۵: ۱۳۲۷۶: ۱۳۲۷۷: ۱۳۲۷۸: ۱۳۲۷۹: ۱۳۲۸۰: ۱۳۲۸۱: ۱۳۲۸۲: ۱۳۲۸۳: ۱۳۲۸۴: ۱۳۲۸۵: ۱۳۲۸۶: ۱۳۲۸۷: ۱۳۲۸۸: ۱۳۲۸۹: ۱۳۲۹۰: ۱۳۲۹۱: ۱۳۲۹۲: ۱۳۲۹۳: ۱۳۲۹۴: ۱۳۲۹۵: ۱۳۲۹۶: ۱۳۲۹۷: ۱۳۲۹۸: ۱۳۲۹۹: ۱۳۳۰۰: ۱۳۳۰۱: ۱۳۳۰۲: ۱۳۳۰۳: ۱۳۳۰۴: ۱۳۳۰۵: ۱۳۳۰۶: ۱۳۳۰۷: ۱۳۳۰۸: ۱۳۳۰۹: ۱۳۳۱۰: ۱۳۳۱۱: ۱۳۳۱۲: ۱۳۳۱۳: ۱۳۳۱۴: ۱۳۳۱۵: ۱۳۳۱۶: ۱۳۳۱۷: ۱۳۳۱۸: ۱۳۳۱۹: ۱۳۳۲۰: ۱۳۳۲۱: ۱۳۳۲۲: ۱۳۳۲۳: ۱۳۳۲۴: ۱۳۳۲۵: ۱۳۳۲۶: ۱۳۳۲۷: ۱۳۳۲۸: ۱۳۳۲۹: ۱۳۳۳۰: ۱۳۳۳۱: ۱۳۳۳۲: ۱۳۳۳۳: ۱۳۳۳۴: ۱۳۳۳۵: ۱۳۳۳۶: ۱۳۳۳۷: ۱۳۳۳۸: ۱۳۳۳۹: ۱۳۳۴۰: ۱۳۳۴۱: ۱۳۳۴۲: ۱۳۳۴۳: ۱۳۳۴۴: ۱۳۳۴۵: ۱۳۳۴۶: ۱۳۳۴۷: ۱۳۳۴۸: ۱۳۳۴۹: ۱۳۳۵۰: ۱۳۳۵۱: ۱۳۳۵۲: ۱۳۳۵۳: ۱۳۳۵۴: ۱۳۳۵۵: ۱۳۳۵۶: ۱۳۳۵۷: ۱۳۳۵۸: ۱۳۳۵۹: ۱۳۳۶۰: ۱۳۳۶۱: ۱۳۳۶۲: ۱۳۳۶۳: ۱۳۳۶۴: ۱۳۳۶۵: ۱۳۳۶۶: ۱۳۳۶۷: ۱۳۳۶۸: ۱۳۳۶۹: ۱۳۳۷۰: ۱۳۳۷۱: ۱۳۳۷۲: ۱۳۳۷۳: ۱۳۳۷۴: ۱۳۳۷۵: ۱۳۳۷۶: ۱۳۳۷۷: ۱۳۳۷۸: ۱۳۳۷۹: ۱۳۳۸۰: ۱۳۳۸۱: ۱۳۳۸۲: ۱۳۳۸۳: ۱۳۳۸۴: ۱۳۳۸۵: ۱۳۳۸۶: ۱۳۳۸۷: ۱۳۳۸۸: ۱۳۳۸۹: ۱۳۳۹۰: ۱۳۳۹۱: ۱۳۳۹۲: ۱۳۳۹۳: ۱۳۳۹۴: ۱۳۳۹۵: ۱۳۳۹۶: ۱۳۳۹۷: ۱۳۳۹۸: ۱۳۳۹۹: ۱۳۴۰۰: ۱۳۴۰۱: ۱۳۴۰۲: ۱۳۴۰۳: ۱۳۴۰۴: ۱۳۴۰۵: ۱۳۴۰۶: ۱۳۴۰۷: ۱۳۴۰۸: ۱۳۴۰۹: ۱۳۴۱۰: ۱۳۴۱۱: ۱۳۴۱۲: ۱۳۴۱۳: ۱۳۴۱۴: ۱۳۴۱۵: ۱۳۴۱۶: ۱۳۴۱۷: ۱۳۴۱۸: ۱۳۴۱۹: ۱۳۴۲۰: ۱۳۴۲۱: ۱۳۴۲۲: ۱۳۴۲۳: ۱۳۴۲۴: ۱۳۴۲۵: ۱۳۴۲۶: ۱۳۴۲۷: ۱۳۴۲۸: ۱۳۴۲۹: ۱۳۴۳۰: ۱۳۴۳۱: ۱۳۴۳۲: ۱۳۴۳۳: ۱۳۴۳۴: ۱۳۴۳۵: ۱۳۴۳۶: ۱۳۴۳۷: ۱۳۴۳۸: ۱۳۴۳۹: ۱۳۴۴۰: ۱۳۴۴۱: ۱۳۴۴۲: ۱۳۴۴۳: ۱۳۴۴۴: ۱۳۴۴۵: ۱۳۴۴۶: ۱۳۴۴۷: ۱۳۴۴۸: ۱۳۴۴۹: ۱۳۴۵۰: ۱۳۴۵۱: ۱۳۴۵۲: ۱۳۴۵۳: ۱۳۴۵۴: ۱۳۴۵۵: ۱۳۴۵۶: ۱۳۴۵۷: ۱۳۴۵۸: ۱۳۴۵۹: ۱۳۴۶۰: ۱۳۴۶۱: ۱۳۴۶۲: ۱۳۴۶۳: ۱۳۴۶۴: ۱۳۴۶۵: ۱۳۴۶۶: ۱۳۴۶۷: ۱۳۴۶۸: ۱۳۴۶۹: ۱۳۴۷۰: ۱۳۴۷۱: ۱۳۴۷۲: ۱۳۴۷۳: ۱۳۴۷۴: ۱۳۴۷۵: ۱۳۴۷۶: ۱۳۴۷۷: ۱۳۴۷۸: ۱۳۴۷۹: ۱۳۴۸۰: ۱۳۴۸۱: ۱۳۴۸۲: ۱۳۴۸۳: ۱۳۴۸۴: ۱۳۴۸۵: ۱۳۴۸۶: ۱۳۴۸۷: ۱۳۴۸۸: ۱۳۴۸۹: ۱۳۴۹۰: ۱۳۴۹۱: ۱۳۴۹۲: ۱۳۴۹۳: ۱۳۴۹۴: ۱۳۴۹۵: ۱۳۴۹۶: ۱۳۴۹۷: ۱۳۴۹۸: ۱۳۴۹۹: ۱۳۵۰۰: ۱۳۵۰۱: ۱۳۵۰۲: ۱۳۵۰۳: ۱۳۵۰۴: ۱۳۵۰۵: ۱۳۵۰۶: ۱۳۵۰۷: ۱۳۵۰۸: ۱۳۵۰۹: ۱۳۵۱۰: ۱۳۵۱۱: ۱۳۵۱۲: ۱۳۵۱۳: ۱۳۵۱۴: ۱۳۵۱۵: ۱۳۵۱۶: ۱۳۵۱۷: ۱۳۵۱۸: ۱۳۵۱۹: ۱۳۵۲۰: ۱۳۵۲۱: ۱۳۵۲۲: ۱۳۵۲۳: ۱۳۵۲۴: ۱۳۵۲۵: ۱۳۵۲۶: ۱۳۵۲۷: ۱۳۵۲۸: ۱۳۵۲۹: ۱۳۵۳۰: ۱۳۵۳۱: ۱۳۵۳۲: ۱۳۵۳۳: ۱۳۵۳۴: ۱۳۵۳۵: ۱۳۵۳۶: ۱۳۵۳۷: ۱۳۵۳۸: ۱۳۵۳۹: ۱۳۵۴۰: ۱۳۵۴۱: ۱۳۵۴۲: ۱۳۵۴۳: ۱۳۵۴۴: ۱۳۵۴۵: ۱۳۵۴۶: ۱۳۵۴۷: ۱۳۵۴۸: ۱۳۵۴۹: ۱۳۵۵۰: ۱۳۵۵۱: ۱۳۵۵۲: ۱۳۵۵۳: ۱۳۵۵۴: ۱۳۵۵۵: ۱۳۵۵۶: ۱۳۵۵۷: ۱۳۵۵۸: ۱۳۵۵۹: ۱۳۵۶۰: ۱۳۵۶۱: ۱۳۵۶۲: ۱۳۵۶۳: ۱۳۵۶۴: ۱۳۵۶۵: ۱۳۵۶۶: ۱۳۵۶۷: ۱۳۵۶۸: ۱۳۵۶۹: ۱۳۵۷۰: ۱۳۵۷۱: ۱۳۵۷۲: ۱۳۵۷۳: ۱۳۵۷۴: ۱۳۵۷۵: ۱۳۵۷۶: ۱۳۵۷۷: ۱۳۵۷۸: ۱۳۵۷۹: ۱۳۵۸۰: ۱۳۵۸۱: ۱۳۵۸۲: ۱۳۵۸۳: ۱۳۵۸۴: ۱۳۵۸۵: ۱۳۵۸۶: ۱۳۵۸۷: ۱۳۵۸۸: ۱۳۵۸۹: ۱۳۵۹۰: ۱۳۵۹۱: ۱۳۵۹۲: ۱۳۵۹۳: ۱۳۵۹۴: ۱۳۵۹۵: ۱۳۵۹۶: ۱۳۵۹۷: ۱۳۵۹۸: ۱۳۵۹۹: ۱۳۶۰۰: ۱۳۶۰۱: ۱۳۶۰۲: ۱۳۶۰۳: ۱۳۶۰۴: ۱۳۶۰۵: ۱۳۶۰۶: ۱۳۶۰۷: ۱۳۶۰۸: ۱۳۶۰۹: ۱۳۶۱۰: ۱۳۶۱۱: ۱۳۶۱۲: ۱۳۶۱۳: ۱۳۶۱۴: ۱۳۶۱۵: ۱۳۶۱۶: ۱۳۶۱۷: ۱۳۶۱۸: ۱۳۶۱۹: ۱۳۶۲۰: ۱۳۶۲۱: ۱۳۶۲۲: ۱۳۶۲۳: ۱۳۶۲۴: ۱۳۶۲۵: ۱۳۶۲۶: ۱۳۶۲۷: ۱۳۶۲۸: ۱۳۶۲۹: ۱۳۶۳۰: ۱۳۶۳۱: ۱۳۶۳۲: ۱۳۶۳۳: ۱۳۶۳۴: ۱۳۶۳۵: ۱۳۶۳۶: ۱۳۶۳۷: ۱۳۶۳۸: ۱۳۶۳۹: ۱۳۶۴۰: ۱۳۶۴۱: ۱۳۶۴۲: ۱۳۶۴۳: ۱۳۶۴۴: ۱۳۶۴۵: ۱۳۶۴۶: ۱۳۶۴۷: ۱۳۶۴۸: ۱۳۶۴۹: ۱۳۶۵۰: ۱۳۶۵۱: ۱۳۶۵۲: ۱۳۶۵۳: ۱۳۶۵۴: ۱۳۶۵۵: ۱۳۶۵۶: ۱۳۶۵۷: ۱۳۶۵۸: ۱۳۶۵۹: ۱۳۶۶۰: ۱۳۶۶۱: ۱۳۶۶۲: ۱۳۶۶۳: ۱۳۶

صورۃ قیاس اور اس کا حکم

غیر مدلول قرآنی کو مدلول قرآنی پر کسی مناسب و مشابہت سے قیاس کر لیا جائے یہ حقیقی قیاس نہیں محض صورت قیاس کی ہے اس قیاس کے احکام ثابت نہیں یہ قیاس حجت شریعہ نہیں۔ اس لئے اس قیاس سے اس حکم کو نص کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں حجت شریعہ صرف قیاس فقہی ہے۔ (پوادار النوادر)

صورۃ قیاس کے اقسام تقاضا، اعتبار، تعبیر

پھر آگے ان میں تفصیل ہے جس سے دونوں کا درجہ جدا جدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر غیر مدلول قرآنی مقصود دینا ہے تو اس (صورۃ) قیاس کا درجہ علم اعتبار ہے اور وہ معمول امت کا رہا ہے بشرطیکہ اس کو درجہ تعبیر تک نہ پہنچا جائے۔ اور اگر وہ غیر مدلول قرآنی مقصود دینی ہے تو اس قیاس کا درجہ خال متعارف یا شاعری سے زیادہ نہیں مگر مقیس صحیح ہی ہو یا افتاق سے صحیح ہو جائے پس جو درجہ اس شاعری یا اس تقاضا کا ہے۔ یہی درجہ اس قیاس حکم فیہ کا ہے۔

ایک علم جو بوجہ "انساب الالصالحاء" اس (اس تقاضا و شاعری) سے بھی اشرف ہے یعنی تعبیر و پا اس کا مدار بھی ایسے ہی مناسبات پر ہے اس کو بھی نہ کوئی قابل تفصیل سمجھتا ہے اور نہ کسی درجہ میں اس کو حجت سمجھتا ہے۔ (پوادار النوادر ص ۳۹۶ ج ۲)

علم اعتبار تعبیر سے اشرف ہے

علم اعتبار علم تعبیر سے بھی اشرف ہے اور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تعبیر سے تو فقط احکام تکوینیہ پر استدلال کیا جاتا ہے اور علم اعتبار سے خالص احکام شریعہ پر۔ (پوادار النوادر ص ۳۹۶ ج ۲)

قیاس فقہی اور قیاس تصریفی کا فرق اور دونوں کا حکم

علم اعتبار یہ ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر منطبق کر کے سبق حاصل کیا جائے، دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا اقتضار کیا جائے۔ اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے۔ (بدائع ص ۳۶۱)

ایسے استنباطات کا درجہ فقہی قیاس سے بھی کم ہے نہ وہ اشارات جینی ہیں نہ ان سے تعبیر مقصود ہے نہ وہ علم بھی قابل تفصیل نہیں بلکہ بلا تفصیل ہی جس کے ذہن کو ان مناسبات سے مناسبت ہوگی وہ ایسے استدلال پر قادر ہوگا کہ علم و فضل میں کوئی معتد بہ درجہ نہ رکھتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقہی قیاس میں تو غیر منصوص کو منہ جس کے ساتھ لاحق کر کے اس پر حکم کرتے ہیں اور وہ بھی جہاں مستطع دلیل نہ ہو۔ یہ غیر منصوص بھی علت کے واسطے سے نص کا مدلول ہوتا ہے اور قیاس محض مظہر ہے۔ اور صوفیا کے قیاسات (علم

اعتبار) اگر دلیل سے ثابت نہ ہوں تو ان نصوص سے ثابت ہی نہیں ہوتے۔ یہ اعتبار محض ایک تشبیہ کا درجہ ہے جس میں وجہ تشبیہ موثر نہیں ہوتی۔ استدلال تو مفہوم لغوی سے ہوتا ہے ان طرق کے ساتھ جو اہل معانی و اصول نے بیان کیے ہیں اور اعتبار تشبیہ و اشارہ کے طور پر ہوتا ہے۔

علم اعتبار کا قرآن سے ثبوت

اور ان دونوں کی اصل قرآن سے ثابت ہے دوسرے طریق کا نام خود قرآن ہی میں آیا ہے چنانچہ ارشاد ہے ”فَاغْبِرُوا يٰۤاُولٰٓئِیْ اِلٰہٖ نَصْرًا“۔ اس سے اوپر جو تفسیر کے جلاوطن کیے جانے کا قصہ مذکور ہے جس کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اے ہجرت والو! ہجرت حاصل کرو یعنی اگر تم ایسی حرکت کرو گے جو ان لوگوں نے کی ہے تو اپنے واسطے بھی اس عذاب کو تیار سمجھو اور یہی تو علم اعتبار ہے دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا جائے اور یہی ہجرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے۔ (یو اور انوار۔ ص ۳۹۷ ج ۲۔ بدائع ص ۲۳۰)

علم اعتبار کی مثال

”اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ عَلٰی“ کے تحت صوفیاء نے لکھا ہے ”اذهب باروح الی اللہ و جاهدھا الہا فقد طاعت“۔ کہ اے روح نفس کی طرف جا اور اس سے جہاد کر کے اس کو مغلوب کر کہ وہ حد سے نکلا جا رہا ہے صوفیاء کی مراد تفسیر کرتا نہیں ہے بلکہ مراد یہ کہ اے قرآن پڑھنے والے تو قرآن کے قصوں کو محض قصہ سمجھ کر نہ پڑھ بلکہ ان سے سبق حاصل کر کیونکہ قرآن کریم میں جو قصے ہیں وہ ہجرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں لہذا غمانِ فنی قصصہم عبرۃ الخ پس جب تو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو اس سے یہ سبق حاصل کر کہ تیرے اندر بھی ایک چیز موسیٰ کے اور ایک چیز فرعون کے مشابہ ہے یعنی روح اور نفس ایک داعی الی الکبیر جو مشابہ موسیٰ علیہ السلام کے ہے۔ دوسری داعی الی الشر ہے جو مشابہ فرعون ملعون کے ہے پس تو بھی اپنے روح کو نفس پر غالب کر اور نافرینوں سے باز آ جا، یہ علم اعتبار ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر منطبق کر کے سبق حاصل کیا جائے۔ (بدائع ص ۲۳۰)

علم اعتبار یا قیاس تصرفی کی دلیل

رہا یہ سوال کہ جس طرح صوفیاء نے علم اعتبار استعمال کیا ہے نصوص میں بھی استعمال آیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بجز اللہ اس کی نظیر نصوص میں بھی موجود ہے اور میں یہ بات خود نہیں کہتا بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔

۱۔ جن بڑے محقق نے دو حدیثوں کے متعلق فور الکبیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ تقدیر کا مسئلہ ارشاد فرمایا۔ ما منکم من احد الا وقد کتب له مقعده من النار و مقعده من الجنة قالو

یار رسول اللہ ﷺ فلا تتکل علی کتابا و تدع العمل۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اعملوا الحکل میسر لہما خلق لہ امامین کان من اہل السعاده فمیسر لعمل السعاده الخ۔

اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: **فَمَنْ مِّنْهُمْ مِّنْ مِّنْ غُفْرٍ وَّ تَقْوٰی وَ ضَعْفٍ بِالْخُسْرِ فَيُفْسِرُہُ لِنُفْسِیْ وَ اَمَّا مَنْ يَدْخُلِ الْخِ الْاٰیۃ**

اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقدیر کا ذکر کہاں ہے آیت کا مدلول تو یہ ہے کہ اعطاء و تقویٰ سے جنت آسان ہو جاتی ہے اور غفلت و استغناء سے دوزخ آسان ہو جاتی ہے اس کا جواب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بطور علم اعتبار کے اس آیت کے مضمون سے حدیث کے مضمون پر استشہاد فرمایا ہے اور مقصود تشبیہ یہ ہے کہ جیسے بواسطہ بعض اعمال کے بعض کے لیے جنت اور بعض کے لیے دوزخ کو آسان کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح بواسطہ تقدیر کے بعض کے لیے اعمال صالحہ کو بعض کے لیے معاصی کو آسان کر دیا ہے اور یہ تشبیہ محض توضیح کے لیے ہے کہ تقدیر سے تیسیر و تسکین ہو جاتی ہے جیسی اس آیت میں تیسیر اعمال مذکور ہے پس مقصود تشبیہ سے توضیح ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں علم اعتبار کی اصل قرآن سے اٹائی ہے۔ (بدائع ص: ۲۴۳)

حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے بڑے شخص کے سر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں، خود اتنی بڑی بات نہیں کہتا۔ کیونکہ یہ بڑا دعویٰ ہے اور اگر کوئی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ مجر وہ ان حدیثوں کی شرح کر دے۔ یقیناً ان حدیثوں میں کوئی علم وہی ہے جو ربط و بجز اس کے شاہ صاحب نے فرمایا بیان نہ کر سکے گا۔ (بدائع)

﴿فصل ۴﴾

علت و حکمت کا بیان

اجتہاد کے ذریعہ حکم کی علت سمجھ کر اس کو متعدی کرنا جائز ہے

اجتہاد سے جس طرح حکم کا استنباط کرنا جائز ہے اسی طرح اجتہاد سے حدیث کو معطل سمجھ کر مقتضائے علت پر عمل کرنا جائز ہے جس کا حاصل احکام وضعیہ کی یقین ہے مثل احکام تکلیفیہ کے، یا احد الوجوہ پر محمول کرنا، یا مطلق کو مقید کرنا اور ظاہر الفاظ پر عمل نہ کرنا ایسا اجتہاد بھی جائز ہے۔ (الاقتصاد فی التعلیل والا اجتہاد ص: ۱۴)

علت نکالنے کا کس کو اور کن مواقع میں حق ہے؟

ہر شخص کو عقل بیان کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ مجتہد کو حق ہے اور مجتہد کو بھی ہمیشہ حق نہیں بلکہ وہاں تغلیل

کا حق ہے جہاں تعدیہ حکم کی ضرورت ہو۔ اور جو امور تعدیہ ہوں جن کا تعدیہ نہیں ہو سکتا وہاں قیاس کا مجتہد کو بھی حق نہیں۔ اسی لئے فقہاء کرام نے صلوة و صوم و زکوٰۃ و حج میں تطہیل نہیں کی ان کی فریضت کی بناءً تعدیہ ہے۔
(انفاس معنی ص ۴۷)

ہر شخص کو علت نکالنے کی اجازت نہیں

میں نے ان کو لکھا کہ احکام شریعت میں آپ کو کیا حق ہے علت نکالنے کا۔ اگر اسی طرح وجہ نکالی جائے کوئی حلال حلال اور کوئی حرام حرام نہ رہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنی خشاء کے مطابق علت نکال لے گا علت کی یا حرمت کی۔ مثلاً کسی نے حرمت زنا کی یہ علت نکالی کہ اس سے اختلاط نسب ہوتا ہے یعنی اگر کئی مرد ایک عورت سے صحبت کریں اور پھر حمل رہ جائے تو ممکن ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے نسب کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں ان میں سخت جنگ و جدال کا اندیشہ ہے اور ممکن ہے کہ ہر ایک انکار کر دے تو اس صورت میں اس عورت اور بچے پر سخت مصیبت ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی تدبیر کرے کہ علوق کا احتمال ہی نہ رہے مثلاً کوئی ایسی دوائی استعمال کر لی یا کوئی عورت ”سنن اباس“ کو پہنچ گئی یا مثلاً زانیوں کی کسی خاص جماعت میں محبت و اخوت ہو جائے جس سے احتمال جنگ و جدال کا نہ رہے تو اس صورت میں زنا جائز ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ علت یہاں مرتفع ہے اور دوسرے کا حق متعلق نہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ تو کیا زنا جائز ہو جائے گا ہر گز نہیں حالانکہ جو علت بتلائی گئی ہے وہ مرتفع ہے۔

(حسن العزیز ص ۹۹ و ص ۱۳۹)

ہر ایک کو حکم کی علت دریافت کرنا صحیح نہیں

حاکم کی طرف سے کوئی حکم صادر ہو تو ہر گز (اس حکم) کی علت نہیں پوچھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکام کی عظمت ہے اس لئے حجت نہیں کرتے سوجب خدا تعالیٰ کے احکام کی عقل دریافت کی جاتی ہیں اس سے شبہ پڑتا ہے کہ ان کے دل میں حق تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے۔ غرض مگھوم ہونے کی حیثیت سے بغرض تحقیق فن مضائقہ نہیں مگر وہ منصب صرف طالب علموں کا ہے، خیال تو کیجئے کہ کلکٹر کا منادی جب حکم کی اطلاع کرتا ہے تو کوئی علت نہیں پوچھتا۔ افسوس ہے کہ کیا علماء کو بھنگی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگے ہیں۔ علماء درحقیقت منادی کرنے والے اور احکام کے ناقل ہیں خود موجود نہیں اس لئے ان سے علتیں پوچھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔
(اشرف الجواب ص ۲۵ ج ۲)

احکام شرعیہ کی علتیں عوام کے سامنے بیان بھی نہ کرنا چاہیے

فرمایا کہ احکام شرعیہ کی علت عوام کے سامنے ہر گز بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ ضوابط کی پابندی کرانی

چاہیے ورنہ خطرہ کا قوی اندیشہ ہے اس کی مثال یوں سمجھئے جیسا کہ صاحب گلشن نے ایک مجرم کو کسی دفعہ کی سزا کا حکم کر دیا اور اس کی قید ہو گئی مگر وہ مجرم اس دفعہ کی علت ہرگز دریافت نہیں کر سکا اور جرات کر کے دریافت بھی کر لے گا تو گلشن اس کو ڈانٹ دے گا کہ ہم نہیں جانتے ہیں قانون یہ ہے۔ اور اگر چہ ہم علت جانتے بھی ہیں مگر بتاتے نہیں۔ (اور اگر اس کا شوق ہی ہو تو) سنو اس کے لیے تعلیم فن کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس آ کر ترتیب دار پڑھو پھر اپنے وقت پر جواب دینے کا ہے وہ سمجھ لیں اور خود آجائے گا دریافت کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ کیوں صاحب کیا یہی انصاف ہے کہ حاکم دنیوی کا فیصلہ تو بسر و چشم مان لیں اور کچھ اعتراض نہ کریں اور احکام شریعہ پر بیگانوں اعتراض کریں بس معلوم ہوا کہ شریعت کی قدر اتنی بھی نہیں جتنی حاکم دنیوی کی ہے۔

(دعوات مہدیہ ص ۱۳۸ ج ۲)

اسرار و حکم کا فقہی حکم

نہ ان کا ماننا واجب ہے۔ البتہ ان میں سے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اشارات سے ان کی تائید ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کا قائل ہونا جائز ہے۔ اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کا رد واجب ہے اور اگر کتاب و سنت سے نہ تائید ہوں نہ اس کے خلاف ہوں تو اس میں جائزین کی گنجائش ہے۔

(ادوار النور ص ۷۷ ج ۲)

علت اور حکمت کا فرق

آج کل یہ مرض لوگوں میں ہے کہ وہ احکام کی علت تلاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کو علت سمجھ کر اس کو جواب میں پیش کر دیتے ہیں حالانکہ علت کی حقیقت ”مُتَابِعَاتُ غَلَبَةِ الْحُكْمِ“ ہے اور حکمت کی حقیقت ”مُتَابِعَاتُ غَلَبَةِ الْحُكْمِ“ ہے اور تعیین حکمت چونکہ اکثر جگہ نص سے نہیں ملتی اس قیاسی ہے لہذا حکم مختصر میں مخالف جانب کا بھی قوی احتمال باقی رہتا ہے، پس اگر کسی وقت یہ حکمت مختصر نہ ہو جائے تو معلل کی نظر میں اس سے حکم خداوندی بھی مخدوش ہو جائے گا۔

(دعوات مہدیہ ص ۶۶ ج ۱)

علت ”مُتَابِعَاتُ غَلَبَةِ الْحُكْمِ“ کو کہتے ہیں اور حکمت خود ”مُتَابِعَاتُ غَلَبَةِ الْحُكْمِ“ ہوتی ہے تو دونوں جدا جدا ہیں۔

(دعوات مہدیہ ص ۱۰۰ ج ۵)

حکمت پر احکام کے مبنی نہ ہونے کی دلیل

(۱) جو لوگ مصالح مختصر کو بناء احکام شریعہ قہد یہ کی قرار دیتے ہیں ان کا رد اس سے ہوتا ہے خدا تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا ”وَمَا لَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ فَيُخْرِى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى“ تو اس میں ان کے فعل کا

سبب نفی اور استثناء کے مختصر فرمادیا "ایستغناء وجہ ردہ" میں حالانکہ اس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قوی بھر دی ہے۔
(دعوات عہدیت ص ۱۰۶ ج ۵)

(۲) دوسری اس میں بڑی قباحت یہ ہے کہ اگر وہ دنیوی مصالح کسی دوسرے طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پر ان کے مرتب ہونے کی توقع نہ رہے تو چونکہ اسلام کو مقصود بالغرض کر رکھا ہے اور مصالح دنیوی کو مقصود بالذات اس لئے نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں۔
منصوص حکمت بھی مدار حکم نہیں

حکمت سے حکم متعدی نہیں ہوتا نہ حکم کا وجود عدم اس کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔ اور یہ عدم دوران حکمت منصوصہ میں بھی عام ہے جیسے طواف میں رمل کے کہ اس کی بناء ایک حکمت تھی مگر وہ مدار حکم نہیں۔
(ہزار ص ۷۱ ج ۲)

حکمت و حکمت کا واضح فرق مع مثال اور احکام شرعیہ میں بیان کردہ غلطی کی حیثیت
احکام شرعیہ کے ساتھ جو کبھی مصلحت مذکور ہوتی ہے وہ کبھی علت ہوتی ہے اور کبھی حکمت ہوتی ہے علت کے ساتھ تو حکم "وجوذا وعدما" دائر ہوتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ دائر نہیں ہوتا یعنی حکمت کے تبدیل سے حکم نہیں بدلتا۔ اور اس فرق کا بھنا یہ راغبین فی العلم کا خاصہ ہے جس "الصحیحۃ" کے مسئلہ میں حدیث پاک "خالفوا العشر کمیں" کا مقرر فرمایا بطور حکمت ہے بطور علت کے نہیں حرمت کا مدار تغیر یعنی صورت کا بگاڑنا ہے نہ مخالفت۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ بعض احادیث میں جو یہ حکم آیا ہے وہ اس سے مطلق ہے جیسا کہ "لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنافقین من البرجالی" اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی حاکم رعایا سے کہے کہ دیکھو قانون کو مانو فلاں قوم کی طرح شورش مت کرو تو اگر وہ قوم اتفاق سے شورش چھوڑ دے تو کیا اس حالت میں رعایا کو اس قوم کے ساتھ اس میں بھی مخالفت کرنا چاہیے اس بناء پر کہ پہلے ان کی مخالفت کا حکم ہوا تھا۔
(امداد الفتاویٰ ص ۲۲۲ ج ۳)

کتاب اللہ میں بیان کردہ غلطی کی حیثیت

قرآن میں جہاں کہیں حکم کے بعد لام غایت آیا ہے وہ علت نہیں حکمت ہے مطلب یہ کہ اس حکم پر یہ اثر مرتب ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ حکم کی بناء اس پر ہے۔
(انفاس حبیبی ص ۷۴ ج ۲)

اسرار و حکم کی تحقیق کرنیکی بابت قول فصل

اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل مدار احکام شرعیہ کے ثبوت کا نصوص شرعیہ ہیں لیکن اسی طرح اس میں بھی نہیں کہ باوجود اس کے پھر بھی ان احکام میں بہت سے مصالح اور اسرار بھی ہیں اور گواہ ثبوت احکام کا ان پر نہ ہو لیکن ان میں یہ خاصیت ضرور ہے کہ بعض طبائع کے لیے ان کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں

مردہ اطمینان پیدا ہونے کے لیے ایک درجہ میں محسن ضرور ہے۔ گواہ یقین راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض متعصبات کے لیے تسلی بخش اور قوت بخش ہے اسی راز کے سبب بہت سے اکابر و علماء مثلاً امام فرائی و خطابی و ابن عبدالسلام وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم کے کلام میں اس قسم کے معانی و لطائف پائے جاتے ہیں۔
(بوادرائو اور ص ۱۰۵)

جن احکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں ان کو سبانی و مناشی احکام کا نہ سمجھے بلکہ خود ان کو احکام سے ناشی سمجھے ان شرائط کے ساتھ حکمتوں کے سمجھنے کا مضائقہ نہیں۔
(انفاس ص ۴۷)

سالم روش یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ احکام میں حکمتوں کا ہونا یقینی ہے لیکن تعین چونکہ شارع نے نہیں کی اس لئے ہم بھی نہیں کرتے اور ہمارے احتمال کی بناء صرف حکم باری ہے گو ہم کو حکمت معلوم نہ ہو اگر یہ علوم مقصود ہوتے تو صحابہ کرام کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے۔ (دعوات عہدیت ص ۷۶ ج ۱۵)

فصل ۴۵

ظن کا بیان

ظن کے مختلف معانی

قرآن پاک کا نزول محاورات میں ہوا ہے اور محاورات سے معلوم ہوتا ہے کہ ظن کے معنی صرف وہ نہیں جو ”ما حسن“ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ قرآن ہی کہ چند مقامات کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ محاورات میں ظن کے معنی عام طور سے محض حکم کی جانب راسخ کے ساتھ مختص نہیں چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ“ اور ایک جگہ حق تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کفار کا منقولہ نقل فرمایا ہے ”إِنَّ الظَّنَّ أَظْنَاؤُهُ“ یہاں بھی ظن سے مراد معنی اصطلاحی نہیں ہے کیونکہ کفار کو تو معاد کا ظن غالب و راسخ بھی نہ تھا وہ تو بالکل ہی منکر و مکذب تھے چنانچہ خود قرآن میں ہے ”بَلْ يَكْفُرُوا بِاللَّسْاعَةِ الْخَالِغَةِ“ پس یہاں ظن سے جانب مرجوح بھی مراد نہیں کیونکہ ان کو تو قیامت کا احتمال بھی نہ تھا ان سب موارد کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ محاورہ میں ظن کے معنی خیال کے ہیں خواہ وہ خیال صحیح ہو یا باطل قوی ہو یا ضعیف، اس کو پیش نظر رکھ کر تمام آیات کو دیکھتے سب مل ہو جائیں گئی۔ اور کوئی اشکال نہ رہے گا۔ چنانچہ ”إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَىٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“ میں بھی ظن سے مراد مجرد خیال بلا دلیل ہے۔
(بدائع ص ۱۹۵)

ظن کی اصطلاحی تعریف اور اس کی حجۃ

ظن اصطلاحی جو کہ مفید ہے وہ خیال مع الدلیل ہے دلائل شرعیہ سے اس کا معتبر و محبت ہونا

معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بعض آیات مجملہ و مشککہ بھی ہیں، سب کی سب مفسر و محکم ہی نہیں ہیں اور جب بعض آیات مجمل و مشکل بھی ہیں تو ان کی کوئی تفسیر قطعی نہیں تو ظنی ہوگی۔ اب اگر ظن مطلقاً غیر معتبر ہے تو آیات مجملہ و مشککہ بالکل متردک و الحمل ہو جائیں گی حالانکہ ان کا کوئی قائل نہیں۔
(ہدایہ ص ۱۹۶ بدیع نمبر ۷۳)

ظن کے معتبر ہونے کا محل و موقع

ظن کا عقائد میں دخل نہیں البتہ تہیات میں ہے کیونکہ فقہ میں ضرورت عمل کی ہے اور عقائد میں کون سی گاڑی لگی ہے اس کا طالب علم یاد رکھیں۔
(یوادر النور ص ۸۸۴)
عقائد قطعہ کے لیے ضرورت ہے دلیل قطعی کی جو ثبوتاً بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو اور عقائد قطعہ کے لیے دلیل ظنی کافی ہے بشرطیکہ اپنے مافوق کے ساتھ معارض نہ ہو ورنہ دلیل مافوق ماخوذ ہوگی اور یہ دلیل متردک ہوگی۔
(یوادر النور ص ۸۸۴)

احکام کا دار و مدار ظن و غالب پر ہوتا ہے نہ کہ امر موهوم پر

کسی شئی میں نفع موهوم ہو اور خطرہ غالب ہو تو وہ حرام ہوگی (مثلاً) پائے کے سر میں نفع تو موهوم اور غیر ضروری ہو اور خطرہ غالب ہو تو یہ سفر حرام ہوگا "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" الا یہ۔
(انفاس بیسی ص ۳۹۰ ج ۱)

ظنی ہونے کا مقتضی

ظنی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جانب مخالف کا اس میں شبہ رہتا ہے اگر تمہیں شبہ ہے تو ہوا کرے اس سے مسئلہ ظنی کی تاکید و تقویت ہوتی ہے ایسے شبہ سے کچھ حرج نہیں۔ (محاسن حکیم الامت ص ۱۷۲)
حسن ظن کا آخری مرحلہ

مسلما حسن ظن یہ ہے کہ خود اس کے فعل میں تاویل مناسب کر کے اس کو قواعد شریعہ کے تابع بنادے نہ یہ کہ شریعت میں تبدیلی کر کے شریعت کو اس کے تابع بنادے۔
(یوادر النور ص ۱۹۱ ج ۱)

ظن کے محمود و مذموم اور مقبول و غیر مقبول ہونے کا معیار

"إِنَّ الظَّنَّ لَا يُفِئُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً" اہل علم کو اس مقام پر شبہ ہو جایا کرتا ہے کہ شریعت میں تو ظن کا اعتبار کیا گیا ہے چنانچہ خبر واحد اور قیاس ظنی ہے ظن وہ معتبر ہے جس کا استناد نص کی طرف ہو چنانچہ خبر واحد ظنی ہے ظن وہ معتبر ہے وہ اصل ہی میں ظنی الثبوت نہیں محض اس کی سند میں ظن عارض ہو گیا ہے ورنہ بحیثیت رسول ہونے کے وہ فی فقہ قطعی ہے، اسی طرح قیاس کو اصل ہی میں ظنی ہے لیکن وہ خود ثبوت نہیں

ہے بلکہ مظہر ہے اور مثبت تو نص ہے اور قیاس اس کی طرف مستند ہے۔ اور جس ظن پر عادت ہے اس سے مراد وہ ظن ہے جس کا مستند نص نہ ہو محض تخمین اور رائے اس کا منشاء ہو۔ نرا گمان جو دلائل شرعیہ سے ماخوذ نہ ہو وہ مثبت نہیں تا وقتیکہ اس ظن کا کوئی مستند شرعی ہو دین کے بارے میں کارآمد نہیں۔ دین کی قید اس لئے لگائی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی امر میں کوئی گمان مفید نہ ہو۔ چنانچہ طب میں کہ وہ دین کا امر نہیں ظن معتبر ہے۔ البتہ امر دنیوی میں بھی جہاں جس ظن کی ممانعت ہے وہاں اس پر عمل جائز نہیں۔ مقصود یہ کہ دین کے بارے میں گمان اصلاً کوئی چیز نہیں خواہ وہ گمان کرنے والا کتنا بڑا ہی ذہین ہو اور عاقل ہو دین کے بارے میں جب تک دلیل شرعی نہ ہوگی اس کا خیال معتبر نہ ہوگا۔ (دعوات مہدیہ ص ۱۹ ج ۱۵ اللقاء الجازف)

ظن کی اقسام واحکام

ظن کی کئی قسمیں ہیں ایک واجب جیسے ظن فقہی غیر منصوص ہیں اور حسن ظن مع اللہ اور دوسرا مباح جیسے ظن امور معاش میں اور ایسے شخص کے ساتھ بدگمانی کرنا جس میں علانیہ علامات فسق کے پائے جاتے ہیں جیسے شراب خانوں میں اور قاحشہ عورتوں کی دکانوں میں کسی کی آمد و رفت ہو اور اس پر فسق کا گمان ہو جائے جائز ہے مگر یقین نہ کرے۔ اسی طرح سوء ظن غیر اختیاری ہو اس کے مقتضی پر عمل نہ ہو اس میں بھی گمانہ نہیں بشرطیکہ حتی الامکان اس کو دفع کرے۔ اور تیسرا حرام جیسے انہیات و نبوات میں خلاف بلا دلیل قاطع کلامیات و تہنیات میں خلاف دلیل قاطع ظن کرنا جس میں علامات فسق کے قوی نہ ہوں بلکہ ظاہر اصلاح کے آثار نمودار ہوں اس کے ساتھ سوء ظن کرنا یہ حرام ہے۔ (بیان القرآن ص ۷۷ ج ۱۱)

معاملات سوء ظن کا حکم

سوء ظن کے مقتضی پر عمل کرنا مظنون پہ کے حق میں تو حرام ہے جیسے اس کی تحقیر کرنا اس کو ضرر پہنچانا (لیکن) خود خان کو اپنے حق میں جائز ہے بایں معنی کہ اس کی حضرت سے خود بچے۔

(بیان القرآن ص ۷۷ ج ۱۱)

فرمایا کہ معاملات میں تو سوء ظن چاہیے اور اعتقاد میں حسن ظن اور معاملات میں سوء ظن سے مراد یہ ہے کہ جس کا تجربہ نہ ہو چکا ہو اس سے یقین دل نہ کرے، روپیہ نہ دے تو اس معنی کو معاملات میں سوء ظن رکھے باقی اعتقاد میں سب سے حسن ظن رکھے کسی کو برا نہ سمجھے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۲۱۹ ج ۲)

قرآن کے معتبر ہونے کی دلیل

حدیث ”نہی عن طعام المتباریین“ میں حضور ﷺ نے فخر کرنے والوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے حالانکہ زبان سے (فخر کا) کوئی بھی اقرار نہیں کر سکتا پس اگر قرآن وغیرہ سے بات معلوم نہیں ہو سکتی تو

اس حدیث پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن وغیرہ سے فخر معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا اعتبار کرنا جائز ہے۔
(دعواتِ مجددیت ص ۱۵۳ ج ۱۹۷)

﴿فصل ۶﴾

عملیات، جادو، جینات، نجومی وغیرہ سے حاصل شدہ علم کا شرعی درجہ اور اس کا حکم

سب کا قاعدہ مشترک یہی ہے کہ جس امر کے اثبات کا شرع میں جو طریق ہے جب تک اس طریق سے وہ امر ثابت نہ ہو اس کا کسی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور اپنے عمل میں ثابت ہو چکا ہے کہ ان طرق اثبات میں شریعت نے الہام یا خواب یا کشف کو معتبر و حجت قرار نہیں دیا تو ان کی بناء پر کسی کو چور یا مجرم سمجھنا حرام اور سخت معصیت ہے۔

جو ذرائع شریعت کے نزدیک کوئی درجہ بھی نہیں رکھتے ان پر حکم لگانا کس قدر سخت گناہ ہوگا جیسے حضرات کرنا چور کا نام نکالنے کے لیے لونا مٹھانا یا آج کل جو مسریم شائع ہوا ہے یہ تو بالکل مہمل اور خرافات ہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی عری یا کسی جن کے واسطے سے یا کسی نجومی یا پنڈت کے واسطے سے کسی چیز کا یقین کر لینا خصوصاً جب کہ اس خبر سے کسی بری کو معمم کر دیا جائے ایسا شدید حرام ہے کہ کفر کے قریب ہے۔

ایسی ضعیف یا باطل بناؤ پر کسی کو چور سمجھ جانا اور کسی طرح کا شب کرنا جائز نہیں، مسلمانوں کے لیے اصل مدار حکم و عمل ہے تو دیکھو جو جب شریعت نے ان کی دلالت کو حجت نہیں کہا تو تم کیسے کہتے ہو۔

(اصلاح انقلاب ص ۳۹۷)

تصرف، سحر، عملیات و تعویذات کا حکم

تصرف کا شرعی حکم یہ ہے کہ فی نفسہ مباح و جائز ہے پھر غرض و مقصود کے تابع ہے یعنی اگر اس کا استعمال کسی غرض محمود کے لیے کیا جائے تو یہ محمود سمجھا جائے گا جیسے مشرغ صوفیہ کے تصرفات اور اگر کسی مذموم مقصد کے لیے کیا جائے پھر مذمت و کراہت میں جو درجہ اس کی غرض اور مقصد کا ہوگا اسی کے مطابق اس کی مذمت و کراہت میں کمی بیشی ہوگی۔

(بوادر النوار ص ۷۸۳)

سحر میں اگر کلمات کفریہ ہوں۔ مثلاً استعانت بکواکب وغیرہ تب تو کفر ہے خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے۔

اور اگر کلمات مفہوم نہ ہوں تو بوجہ احتمال کفر ہونے کے واجب الاحترار ہے یہی تفصیل ہے تو تم تعویذ گنہگار اور نقش وغیرہ میں۔

(بدائع ص ۱۔)

عمل باعتبار اثر کے دو قسم کے ہیں ایک قسم یہ کہ جس پر عمل کیا جائے وہ مسخر اور مغلوب الحبت و مغلوب

بھل ہو جائے ایسا عمل اس مقصد کے لیے جائز نہیں جو شرعاً واجب نہ ہو جیسے نکاح کرنا کسی محتین مرد سے کہ شرعاً واجب نہیں اس لئے اس کے لیے ایسا عمل جائز نہیں۔

دوسری قسم یہ کہ صرف معمول کو اس مقصود کو طرف توجہ بلا مظلومیت ہو جائے پھر بصیرت کے ساتھ اپنے لئے مصلحت تجویز کرے ایسا عمل مقصود کے لیے جائز ہے اس حکم میں قرآن و غیر قرآن مشترک ہیں رقیہ جائز تو ہے مگر افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۸۸ ج ۳ ص ۹۹ ج ۴)

بے خودی یا خواب کا حکم

خواب یا بے خودی حجت شرعیہ نہیں اس سے نہ غیر ثابت ثابت ہو سکتا ہے نہ رائج مرجوح رائج۔ سب احکام اپنے حال پر ہیں مگر البتہ اتنا اثر شرع کے موافق ہے کہ جانب احوط کو پہلے سے زیادہ لے لیا جائے۔ (یوادر النوادر ص ۵۱ رسالہ عبور البراری)

خواب پر مسائل میں اعتماد کرنا جائز نہیں۔ (انفاس بحیثی ص ۱۵۲ ج ۱)

خوابوں کا کیا اعتبار اول تو وہ خواب ہی کا حجت ہونا ثابت نہیں پھر اس کی صحیح تعبیر کا سمجھ میں آ جانا ضروری نہیں۔ خواب کسی حالت کی علت نہیں ایک قسم کی علامت ہے۔ اور علامت کبھی صحیح ہوتی ہے اور کبھی غلط۔ اس لئے جس چیز کی وہ علامت ہے اس کی حقیقت دیکھنی چاہیے۔ (افاضات ص ۲۰۸، ۲۱۰ ج ۹)

کشف کا حکم

(بہت سے امور) جو کہ صرف مکشوف و مشہور ہیں جن کے حجت نہ ہونے پر دلائل شرعیہ موجود ہیں اس حالت میں ان انقیصات کا یا ان کے معانی کا اعتقاد جازم رکھنا یا اس کے متخصی پر عمل کو لازم سمجھنا یا ان کو مقصود بالذات یا مقصودیت کے لیے شرط سمجھنا جیسا کہ اس وقت مشاہد ہے یقیناً غلطی الدین ہے۔

کشف اگر شرع سے متصادم ہو تو اس میں دونوں امر محتمل ہیں صحت بھی غلط بھی، خواہ اپنا کشف ہو خواہ اپنے اکابر کا۔ بالخصوص جب کہ وہ کشف ذات و صفات سے متعلق ہو جس میں غلیات سے حکم کرنا محل خطر و محتمل معصیت ہے۔ (یوادر النوادر ص ۱۷۰ رسالہ البصائر فی الدوائد)

کشف قلوب کی دو قسمیں اور مسائل کا حکم

مسائل کشفیہ کے لیے یکساں غیبت ہے کہ وہ کسی نص سے متصادم نہ ہوں یعنی کوئی نص ان کی ممانی نہ ہو۔ باقی اس کی کوشش کرنا کہ نص کو ان کا مثبت بتایا جائے۔

اس میں تفصیل ہے کہ اگر نص اس کی محتمل ہو تو درجہ احتمال تک اس کا رکھنا غلط تو نہیں مگر تکلف اور اس کو درجہ احتمال سے بڑھا دینا غلو ہے اور اگر وہ محتمل بھی نہ ہو تو اس کا دعویٰ کرنا احتمالاً یا جزاً صریح تحریف ہے نص کی۔ البتہ اگر وہ دعویٰ بطور تفسیر یا تادل کے نہ ہو محض بطور علم اعتبار کے ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ

حکم اگر کسی اور نص سے ثابت ہو تو وہ اعتبار داخل حدود ہے اگر وہ کسی اور نص سے ثابت نہ ہو تو وہ بھی تکلف ہے۔
(یو اور ص ۸۳ ۷ رسالہ الحاق)

تتمہ

کشف قلوب کی دو قسمیں ہیں ایک بالقصد جس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر اس کے خطرات پر اطلاع حاصل کی جاتی ہے یہ جائز نہیں بحسب ہے کیونکہ بحسب اس کو کہتے ہیں کہ جو باتیں کوئی چھپانا چاہتا ہو اس کی دریافت کرے دوسری صورت یہ ہے کہ بلا قصد کسی کے مافی الضمیر کا انکشاف ہو جائے اور یہ کراہت ہے۔
(دعوات مجددیت ص ۱۳۶ ج ۱۹)

فراست کا حکم

”انقوا لمراساة المؤمن الخ“ اس حدیث میں اصل ہے فراست کی اور وہ ایک قسم کا کشف ہے اور وہ بھی مثل کشف کے حجت شرعیہ نہیں۔
(الشرف ص ۸۴، مطبوعہ حیدرآباد)

علم قیافہ کی حقیقت اور اس کا حکم

فرمایا ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم قیافہ کا حاصل بیان کیا تھا کہ باطنی نقص پر حق تعالیٰ کسی ظاہری ہیئت کو علامت بنا دیتے ہیں تاکہ ایسے شخص سے احتیاط ممکن ہو، یہ حاصل ہے علم قیافہ کا مگر ایسے امور و علامات کوئی حجت شرعیہ نہیں۔
(اقاضات ص ۷۴ ج ۹)

الہام اور کشف کا حکم

مکاشفہ تو حجت کے کسی درجہ میں بھی نہیں ہے پس اتنا ہے کہ اگر مکاشفہ شرع کے خلاف نہ ہو تو وہ خود صاحب کشف یا جو صاحب کشف کے اتباع کا التزام کرے اس کو عمل کر لینا جائز ہے اور کسی قدر مؤکد ہے۔ مؤکد ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اگر عمل نہ کرے گا تو ضرر کسی ضرر دینی میں مبتلا ہو گا نہ کہ ضرر اخروی میں۔

(حسن المعری ص ۵۳۰ ج ۲)

فرمایا کہ الہام کی مخالفت سے بھی دنیا میں مواخذہ ہو جاتا ہے مثلاً کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کوئی اور آفت آجائے مگر آخرت میں نہیں ہوتا کیونکہ الہام حجت شرعیہ نہیں اس لئے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت میں مواخذہ ہو اور وحی کی مخالفت سے آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ (طوخلات ص ۱۸۱)

حدیث ضعیف کا حکم

حدیث ضعیف حسب تصریح ائمہ علم کسی حکم شرعی کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ (طوخلات ص ۱۸۱)

ادراک کا حکم

شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہمارے زمانہ میں ایسا صاحب فراست تھا کہ صرف صورت دیکھ کر نام بتا دیتا تھا۔۔۔ مجھے بھی حق تعالیٰ نے اتنی فہم عطا فرمائی کہ طرز گفتگو سے مجھے انداز طبیعت معلوم ہو جاتا ہے البتہ ایسا ادراک بدوں دلیل شرعی کے حجت نہیں۔ (بدائع ص ۴۵۱)

شرائع من قبلنا کا حکم

اگر یہ شبہ ہو کہ ”شرائع من قبلنا“ ہمارے اور پر حجت نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”شرائع من قبلنا“ کو اگر ذکر کے ان پر نکیر فرمائی گئی ہو تو ہمارے لئے بھی حجت ہیں۔ (اقاضات ص ۴۲۱ ج ۸)

اس قاعدہ اصولیہ میں ایک قید مشہور ہے کہ نقل کر کے نکیر نہ کیا گیا ہو اس میں اتنی تنبیہ ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی مقام پر نکیر ہو بلکہ کسی نص میں بھی نکیر ہونا کافی ہے ورنہ تبریہ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں جو اس شاہد کا قول منقول ہے ”إِنْ تَكُنْ لِّجُنُودٍ فُتًى مِنْ قَبْلِ الْأَمَّةِ“ اور اس مقام پر نکیر نہیں ہے تو لازم آتا ہے کہ ہماری شریعت میں بھی حجت ہو اس سے ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جو مجدد ملائکہ و اخوان یوسف علیہ السلام سے جو ازجدہ تحمید پر استدلال کرتے ہیں وجہ جواب ظاہر ہے کہ دوسری نصوص میں نکیر موجود ہے۔ ”وَلَوْ لَمْ يَلْقَ الْبَنِيَّانِ الْمُتَعَلِّقَانِ بِقِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَ مَا عَلِيَ كُنُونِ مَاقِصِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا مِنْ نَكِيرٍ حُجَّةٌ لِحَدَّثَهُمَا بِأَحَادِثِ مَالِ الْحَوْبِيِّ بِرِضَاءٍ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنْ اسْتِجَارَ الْأَمْرَ لَا رِصَاعَ إِلَّا بِنِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنْبَلِيَّةِ الْخ“

(بوادر البوار ص ۱۰۸)

شرائع من قبلنا کی طرح حدیث تقریری بھی حجت ہے

(۱) تقریحات کی اصل بناء حدیث تقریری کی حجت ہے، اور حق تعالیٰ کا کسی کے قول یا فعل کو بلا نکیر نقل فرمانا سکوت سے بھی مطلق ہے پس اس کی حجت اور بھی ہے۔ میرا پہلے یہ خیال تھا کہ ”حجیت شرائع من قبلنا“ بھی اسی پر مبنی ہے۔ مگر کتب اصول کی مراجعت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ ”حجیت شرائع من قبلنا“ مسئلہ مستقل ہے اور اس میں بنیاد دوسری ہے اور حدیث تقریری دوسری ہے جو کہ غیر شرائع کو بھی عام ہے۔

(امداد الفتاویٰ ص ۵۴۰)

الباب الثالث

اقسام احکام کا بیان

فصل ۱

باعتبار ثبوت کے احکام کی تین قسمیں

احکام باعتبار ثبوت کے تین قسم کے ہیں منصوص، اجتہادی، ذوقی۔ اجتہادی میں اجتہاد سے مراد وہ ہے جس کو فقہاء اجتہاد کہتے ہیں اور ایسے اجتہاد سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ واقع میں نص ہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اجتہاد سے صرف ظاہر ہو جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے۔ ”القباس مظهر لا مثبت“

احکام ذوقیہ اور اجتہادیہ کا فرق اور دونوں کا حکم

اور ذوقی وہ احکام ہیں جن نص کا مدلول نہیں نہ بلا واسطہ جو منصوص کی شان ہوتی ہے نہ بواسطہ جیسے اجتہاد یا ت کی شان ہوتی ہے بلکہ وہ احکام محض وجدانی ہوتے ہیں اور ذوقی واجتہاد میں فرق یہ ہے کہ احکام اجتہادیہ تو مدلول نص ہیں اور یہ (ذوقیہ) مدلول نص نہیں۔ اسی واسطے مجتہدین سے ایسے احکام نقول نہیں نہ کسی پر ان احکام کا ماننا واجب ہے محض اہل ذوق کا جو رد ان احکام کا منی ہوتا ہے البتہ اس میں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اشارات سے ان کی تائید ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کا قائل ہو جانا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کا رد واجب ہے اور کتاب و سنت سے تائید ہوں نہ اس کے خلاف ہوں تو اس میں جائزین میں مجتہدین ہے۔ اور اجتہاد یا ت جزو فقہ ہیں اور ذوق قیات جزو تصوف۔

احکام اجتہادیہ و ذوقیہ دار و مدار

احکام اجتہادیہ کا منی علت ہوتی ہے جس سے حکم کا تعین کیا جاتا ہے اور ذوقیات کا منی محض حکمت ہے اور وہ بھی غیر منصوص جس سے حکم متعین نہیں ہوتا نہ حکم کا وجود عدم اس کے ساتھ دائر ہوتا ہے اور یہ عدم دوران حکمت منصوص میں بھی عام ہے جیسے طواف میں دل کہ اس کی بناء ایک حکمت تھی مگر وہ حکم کا دائر نہیں مگر تمام مسائل تصوف کو اس شان کا نہ سمجھ جائے ان میں بعض اجتہادی اور بعض منصوص بھی ہیں۔

(جو اور التوا اور ص ۱۷۷)

احکام کی دوسری تقسیم

ایک دوسرے اعتبار سے احکام کی اور دو قسمیں ہیں ”مقاصد“ اور ”مقدمات“ یہ احکام ذوقیہ صرف

مقدمات ہوتے ہیں مقاصد نہیں ہوتے مقاصد صرف مخصوص ہوتے ہیں یا اجتہادی، احکام مخصوصہ واجتہاد یہ شریعت ہیں احکام ذوقیہ شریعت نہیں البتہ ”اسرار شریعت“ ان کو کہا جاسکتا ہے اور یہ سب مبادی، ہر قواعد شرعیہ کے نزدیک ظاہر ہیں۔
(یوادر النوار ص ۷۷)

ترتیب احکام کے اعتبار سے احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں اصلی و عارضی

احکام شرعیہ دو قسم کے ہیں ایک اصلی دوسرے عارضی (یعنی) احکام کبھی شے کی ذات پر نظر کر کے مرتب ہوتے ہیں اور کبھی عوارض پر نظر کر کے اور ان دونوں قسم کے احکام باہم مختلف بھی ہو جاتے ہیں اور چونکہ حکم اکثر کا ہوتا ہے لہذا اگر کوئی شخص شاذ و نادر ہو اس کا اعتبار نہ ہوگا ان عوارض پر نظر کر کے منع کیا جائے گا۔
(یوادر النوار ص ۷۷)

فعلی و عقلی مسئلہ ہے کہ احکام بعضے اصلی ہوتے ہیں بعضے عارضی مثلاً اسلحہ اور گولی بارود کی تجارت اصل وضع کے اعتبار مثل دیگر تجارت کے بلا کسی قید کے جائز ہونا چاہیے اور یہ حکم اصلی ہے لیکن اس کے نتائج مضر پر نظر کر کے اس میں لائسنس کی قید قانوناً لگا دی گئی یا فواک (پھلوں) تجارت کی اصل یہ ہے کہ ہر حال میں ہر وقت میں جائز ہو مگر وبا کے زمانے میں طبی اصول پر تجارت کو منع کر دیا جاتا ہے اور ایسے عوارض مگر متحد ہوں تو حکم بھی متحد ہوتا ہے۔

مثلاً اسلحہ کی آزاد تجارت میں ہمیشہ مضرت کا اندیشہ تھا وہاں ممانعت دوائی ہو گئی۔ فواک کی مضرت موسم کے ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے وہاں ممانعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

قاعدہ مذکورہ کی دلیل

نظیر اس کی مسجد الحرام ہے جب تک اس پر شرکین مسلار ہے حضور اقدس ﷺ وہاں نماز بھی پڑھتے رہے، بیت اللہ کا طواف بھی فرماتے رہے۔

اسی درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور ﷺ مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے آنے نہیں دیا پھر اس پر صبح ہوئی کہ تین روز کے لیے تشریف لائیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں آپ نے اس صبح کو قبوں فرمایا اور وقت محد و جب قیام فرما کر واپس تشریف لے گئے یہ سب اس وقت ہوا جب آپ کا تسلط نہ تھا۔ عذر کی حالت میں آپ نے اس حکم عارضی پر عمل فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ مسلط فرمایا اس وقت اصلی حکم پر عمل فرمایا۔
(امداد الفتاویٰ ص ۳۶ ج ۲)

مسائل کی دو قسمیں قطعہ و ظنیہ

مسائل دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کی ایک شق یقیناً حق اور دوسری باطل سے خواہ سمع خواہ عقلاً۔ یہ مسائل قطعہ کہلاتے ہیں دوسری قسم جس میں دونوں جانب حق و ثواب کا احتمال ہو یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں

مسائل کلامیہ اکثر اول سے ہیں اور بعض ثانی سے اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی سے اور بعض اول سے۔

احکام قطعیہ وظنیہ واجتہادیہ کی تفصیل اور ان کے احکام

مسائل بعض قطعی ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی بعض اجتہادی وظنی ہوتے ہیں ان میں سلف سے خلف تک شاگرد نے استاد کے ساتھ مرید نے پیر کے ساتھ قلیل جماعت نے کثیر جماعت کے ساتھ واحد نے متعدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور علماء امت نے اس پر یکسر نہیں کی ورنہ ایک نے دوسرے کو ضال اور عاصی کہا نہ کسی نے دوسرے کو اپنے ساتھ متفق ہونے پر مجبور کیا۔

مسائل اجتہادیہ وظنیہ میں اختلاف دو طرح سے ہوا ہے ایک دلائل کے اختلاف سے جیسے منی، شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ میں فراءت فلتاحہ خلف الامام کے مسئلہ میں دوسرے واقعات یا عوارض کے اختلاف سے جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبیں رحمہم اللہ تعالیٰ میں نکاح صانبات کے مسئلہ میں الخ۔

(افادات اشرفیہ ص)

مسائل اجتہادیہ میں کسی ایک شق کو صواب سمجھنا اور دوسری شق کے اختیار کرنے میں مامت کرنا مصداق ہے۔ **وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الْمُتَعَفِّدِ ظَلَمَ نَفْسَهُ** کا۔ (افادات اشرفیہ ص ۱۳۳)

دلائل سمعیہ وظنیہ کی ضرورت کہاں واقع ہوتی ہے

(کوئی بھی عمل) اگر صرف فن میں مقصود ہے دین میں مقصود نہیں تو اس دلیل صحیح کا سہمی حدیث وغیرہ ہونا ضروری نہیں۔ دوسری دلیل بھی اس کے لیے کافی ہے بشرطیکہ وہ شرعاً باطل نہ ہو جیسے جس دم مقصود فی الدین نہیں تو گو یہ حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں مگر ایسے قواعد وظنیہ سے ثابت ہے جن پر شریعت نے تکیر نہیں کی اور اگر وہ مقصود دین میں بھی ہو تو دلیل صحیح کا سہمی ہونا بھی ضروری ہے جیسے اعمال مامور بہا و منہی عنہا کی مطلوبیت و متردیکت۔ (تجربہ تصوف متحول از قحطانی ص ۳۶۶)

عقائد قطعیہ وظنیہ کے لیے دلائل کی ضرورت ہے

(۱) عقائد قطعیہ کے لیے ضرورت ہے دلیل قطعی کی جو ثبوتاً قطعی ہو اور دلائل بھی قطعی ہو۔
(۲) عقائد وظنیہ کے لیے دلیل ظنی کافی ہے بشرطیکہ اپنے مانوق کے ساتھ معارض نہ ہو ورنہ دلیل مانوق مانوخ ہوگی اور یہ دلیل مترک ہوگی اور اگر محتمل کے ساتھ معارض ہوگی تو دلائل مانبعہ کی طرف کریں گے اگر دلائل مانبعہ بھی متعارض ہو گئے تو دونوں شقوں کے پیدا ہونے کی گنجائش ہوگی۔

(۳) عقائد قطعیہ میں تو کسی غیر معصوم کا کلام حجت نہ ہوگا اور عقائد وظنیہ میں غیر مجتہد کا کلام حجت نہ ہوگا۔ بلکہ خلاف دلیل ہونے کی صورت میں غیر مجتہد اگر مقبول ہے تو اس کے کلام میں تادیل کی جائے گی ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ (ہوادر التواور و رد سائر شق الخیب ص ۴۴)

وجوب کی دو قسمیں، واجب بالذات اور واجب بالظہیر

کسی شے کا ضروری اور واجب ہونا دو طرح پر ہوتا ایک یہ کہ قرآن وحدیث میں خصوصیت کے ساتھ کسی امر کی تاکید ہو جیسے نماز روزہ وغیرہ ایسی ضرورت کو وجوب بالذات کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس امر کی خود تاکید تو نہیں آئی مگر جن امور کی قرآن وحدیث میں تاکید آئی ہے۔ ان امور پر عمل کرنا بدوں اس امر کے عادی ممکن نہ ہو اس لیے اس امر کو بھی ضروری کہا جائے گا اور یہی معنی ہیں عہد کے اس قول کا کہ مقدمہ واجب کا واجب ہے۔

دلیل او مثال

جیسے قرآن وحدیث کا جمع کر کے لکھنا کہ شرع میں اس کی کہیں بھی تاکید نہیں آئی بلکہ اس حدیث میں خود کتابت ہی کے واجب نہ ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔ عن ابن عمر ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ انا لا مکتب اے (مکتب علیہ) اور جب مطلق کتابت واجب نہیں تو کتابت خاص کیسے واجب ہوگی۔ لیکن ان کا محفوظ رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا ان امور پر تاکید آئی ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے کہ بدوں کتابت کے محفوظ رہنا عادی ممکن نہ تھا اس لیے قرآن وحدیث کے لکھنے کو ضروری سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس کے ضروری ہونے پر تمام امت کا دلالت اتفاق چلا آیا ہے اس کی ضرورت کو وجوب بالظہیر کہتے ہیں۔

(الاتحاد فی التعلیل والاحتجاج ص ۳۴)

تتمہ وجوب ترک کے لیے صرف قبیح بالذات شرط نہیں۔ بلکہ قبیح بالظہیر کافی ہے اسی وجہ سے فقہاء کرام نے بہت مواقع میں بعض مباحات کو مذللہ رافع تاکید سے رد کیا ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۷۲ ج ۴)

تفریعات

(۱) حکم اصلی یہ تھا کہ مساجد ہر طرح سے آزاد ہیں ان میں کسی وقت کسی کو نہ نماز پڑھنے سے ممانعت کی جائے نہ آنے جانے سے رد کیا جائے۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمان کسی شورش (اور فتنہ کے بغیر) اس پر قادر ہو۔

اور حکم عارضی یہ ہے کہ جس صورت پر صلح کی جاتی ہے اس پر رضامند ہو جائیں اور یہ حکم اس حالت میں ہے جب مسلمان حکم اصلی پر قادر نہ ہوں۔ (ملفوظات شریف ص ۹۹)

(۲) فقہاء نے تصریح کی ہے کہ تاجر کا فتح سامان (سامان کھولتے وقت) ترویج سلعہ (سامان) یا ترغیب مشترکین کی غرض سے درود شریف پڑھنا یا حدیث (پیروہ دار) کا ایقان نامین کی غرض سے جلیل کا جبر کرنا۔! سب عوارض کی وجہ سے ممانعت کا حکم کیا جائے گا۔ (اور انوار ص ۸۱۴ ج ۲)

(۳) بعض وقت قرآن شریف کا پڑھنا بھی ممنوع ہو سکتا ہے جیسے کوئی شخص قرآن شریف یاد کرنا

چاہتا ہے جو کہ مستحب ہے مگر یہی بچوں کے لیے گزر کا کوئی ذریعہ نہیں تو اس کو قرآن کے یاد کرنے میں وقت صرف کرنا حرام ہے کیونکہ واجب میں خلل پڑتا ہے۔ فافہم۔ (مخطوطات ص ۱۸۰ جدید مخطوطات)

(۴) جس کی سنت فرض سے مانع ہو جائے تو اس سنت سے روکا جائے گا۔

واجب کا مقدمہ واجب اور حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے

قاعدہ مقرر ہے کہ جو امر جائز کسی امر مستحسن یا واجب کا مقدمہ موقوف علیہ ہو وہ بھی مستحسن یا واجب ہو جاتا ہے اسی بناء پر ہمارے علماء متکلمین نے یونانی فلسفہ کو حاصل کیا اور عظیم کلام بطرز معقول مدون فرمایا۔

(امداد الفتاویٰ ص ۲۷ ج ۳)

دلیل مع مثال

اور قاعدہ ہے کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے ہر چند کہ بدیہی اور سب اہل عدل اور اہل عقل کے مسلمات سے محتاج اشباب نہیں مگر تبرعاً ایک حدیث سے تائید بھی کی جاتی ہے۔ عن عقیبة قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من علم الرمی ثم لم یزک فلیس منا۔ (مسکوٰۃ شریف ص ۲۳۸)

ظاہر ہے تبرعاً ازلی کوئی عبادت مقصود فی الدین نہیں چونکہ بوقت حاجت ایک واجب یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کا مقدمہ ہے اس لیے اس کے ترک پر وعید فرمائی اس سے ثابت ہوا کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

(الاقتصاد فی التعلیل والاحتیاج ص ۴۸)

عقلم واقعات اکثر یہ برعائد ہوتا ہے شذوذ کا اعتبار نہیں

عقلم واقعات اکثر یہ پر لگایا جاتا ہے اور جو بات شاذ و نادر ہو کر آتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ شدت بھوک میں مردار تو حلال ہو گیا مگر شدت شہوت میں زنا کو حلال نہیں کیا گیا کیونکہ شدت شہوت کی وجہ سے موت کا واقع ہو جانا عادت کے خلاف ہے بخلاف شدۃ جوع (بھوک) کے کہ اس سے ہلاک ہو جانا اکثر ہے لہذا نظر بد سے بچنا مطلقاً بھی ضروری ہے۔ اگرچہ نظر بد سے روکنے سے فرضاً ہلاکت کا اندیشہ کیوں نہ ہو "لا مہ شار بل الا شد"

(افاضات ص ۱۵۶ ن ۱۰)

احکام میں اعتبار اکثر کا ہوتا ہے۔ لہذا اکثر حکم الکمل

قاعدہ ہے کہ انتظامی احکام میں جو مفاد سے بچانے کے لیے اعتبار اکثرین کا ہوتا ہے اور اکثری حالت پر نظر کر کے حکم عام دیا جاتا ہے اور یہی معنی ہیں فقہاء کے اس قول کے کہ جس امر میں عوام کو ایہام (فساد کا) اندیشہ ہو وہ خواص کے حق میں بھی مکروہ ہوتا ہے اور اس قاعدہ کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

عن جابر عن النبی ﷺ حیث اتاہ عمر فقال انا نسمع احادیث من یہود یحییٰ بنی نصری ان یوجب الخ۔

چونکہ ان مضامین کے لکھنے میں اکثر لوگوں کی خرابی کا اندیشہ تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے تمام لوگوں کو ممانعت فرمادی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہیم اور صلب فی الدین شخص کو بھی اجازت نہیں دی اس سے معلوم ہوا کہ جس امر میں فقہ عام ہو اس کی اجازت خواص کو بھی نہیں دی جاتی بشرطیکہ وہ امر ضروری فی الدین نہ ہو۔

(۲) عس شفیق قال کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یدکر الناس فی کل خمسین فقال ابو جل یا ابا عبدالرحمن لو وددت انک ذکرنا فی کل یوم الخ (مشکوٰۃ شریف)

ظاہر ہے کہ سننے والوں میں سے تو اکتانے والے نہ تھے چنانچہ خود سائل کے شوق کلام سے معلوم ہوتا ہے لیکن اکثر طبائع کی حالت کا اعتبار کر کے آپ نے سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا اور یہی عادت رسول اللہ ﷺ کے بیان کی تھی۔ پس رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے عمل سے اس قاعدہ کا ثبوت ہو گیا۔

(اقادات شریفہ ص ۶)

احکام معنوی سے متعلق ہوتے ہیں نہ کہ عنوان سے

حکم شرعی کا کل اور متعلق ہمیشہ معنوی ہوتا ہے نہ کہ عنوان مثلاً کوئی شخص منصوب زمین پر مسجد بنانے اور مالک زمین قاضی کے اجلاس میں اس کا منصوب ہونا ثابت کر دے اور قاضی غاصب کو اس مسجد کے انہدام (گرانے) اور زمین کی واپسی کا حکم دیدے تو قاضی پر اعتراض جائز نہ ہوگا کہ اس نے مسجد منہدم کرادی (کیونکہ) مسجد محض اس کا نام ہے واقع میں وہ مسجد ہی نہیں۔

احکام کا دار و مدار آثار پر ہوتا ہے نہ کہ محض اسباب پر

لوگ اسباب کو دیکھتے ہیں (اصل) اسباب کا دیکھنا نہیں بلکہ آثار کا دیکھنا ہے جیسے اگر کوئی جملہ خیم قرآن شریف (یا نظم وغیرہ) سن کر نفسیاتی کیفیت پیدا ہو وہ محمود نہ ہوگی مثلاً کسی امر سے قرآن شریف سننا اس کی آواز یا صورت سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اسباب (یعنی قرآن شریف پڑھنے کو) نہ دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت یقیناً نفسیاتی ہوگی۔ اس صورت میں قرآن یا نظم سننا جائز ہوگا۔

(اقاضات ص ۶۰ ج ۲)

کسی امر کا جائز یا ناجائز ہونا محض اس کے نافع ہونے پر نہیں

میں نے کہا ”عصر“ بھی تو نافع ہے ”میسر“ (جوا) بھی نافع بلکہ اس کا نافع ہونا تو نفس سے ثابت ہے اگر نافع ہونے پر مدار ہے تو ان چیزوں میں بھی کوئی جرم نہ ہونا چاہیے۔ (اقاضات ص ۱۸)

حس عمل نافع میں نہ دنیوی ضرر ہو جس سے شرعاً معذور سمجھا جاتا ہے دینی ضرر اس میں تقاعد کرنا (حصہ لینا) خلاف حمیت ہے جیسے چندہ۔

(اقادات شریفہ ص ۴)

جائز کے دو درجہ

جائز کے دو درجہ ہیں ایک محض مباح جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی نہیں جیسے معاملہ امراض کا اور اس کا ترک۔ دوسرا درجہ جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی بھی ہے اور معیار اس کا یہ ہے اس کی فضیلت اور ترغیب شریعت میں آئی ہو جیسے نکاح کہ اس کی تائید وارد ہے اور اس کے ترک بلا عذر پر وعید بھی ہے یہ صاف دلیل ہے اس کے دین ہونے کی اسی لیے فقہاء نے جو اقسام نکاح اور ان کے احکام لکھے ہیں، ان میں کوئی درجہ مباح کا نہیں، عارض کے سبب مکروہ ہو جاتا ہے مگر فی نفسہ طاعت ہی ہے پس نکاح کا کوئی نیا قانون بنا نا داخلت فی الدین ہے اور معالجہ کا قانون بنا نا داخلت فی الدین نہیں ہے۔

اصل امر میں وجوب ہے

اصل امر میں وجوب ہے اور کسی فعل کا وجوب اس کی ضد کی حرمت کو مستلزم ہوتا ہے یہ مسئلہ اصولیہ ہے اور عقل بھی صاف اس کی شہادت دیتی ہے مثلاً "عفاء للحدیہ" اور "حفاء شوارد" کا امر اس کے خلاف کی حرمت کو مستلزم ہے۔ (بوار النوار ص ۶۶۲)

میںذا اصل میں موضوع ہے وجوب کے لیے اور اگرچہ مطلق امر کے واسطے فوری ضروری نہیں مگر متبادر ضرور ہے ہاں اگر وہ فعل یقینی طور پر تدبیری ہو تو وہاں فوراً اعتبار نہیں ہوتا ورنہ عموماً امر سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ یہ کام ابھی فوراً کیا جائے پس "فَاتَقَوُا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" سے صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ہم کو اسی وقت کا مل تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اس لیے گھبرا گئے تو پھر یہ حکم نازل ہوا "فَاتَقَوُا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" کہ جتنا تم تہ تقویٰ کا اس وقت ہو سکے اتنا اس وقت اختیار کرو پھر بتدریج دوسرے مراتب میں بقدر استطاعت ترقی کرتے رہو۔ پس یہ آیت ہمیل کے لیے محققین کے نزدیک مانع نہیں بلکہ بیان ہے۔

فی زماننا اباحت اصل ہے یا حرمت (حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے)

اباحت کے لیے پہلے تو یہ فتویٰ تھا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک حرمت ثابت نہ ہو اب تو وہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک کہ اباحت ثابت نہ ہو۔ یہ فتویٰ دینا چاہیے تب کہیں جا کر لوگ حرام سے بچیں گے۔ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۳۱)

عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے یا رخصت پر

رخصت و عزیمت جب کہ اپنے موقع پر ہوں اجر میں برابر ہیں یہ غلطی ہے کہ بعض علماء رخصت کو اصل حکم شرعی نہیں سمجھتے نیز اس کو موجب اجر قلیل خیال کرتے ہیں مواقع رخصت میں رسول اللہ ﷺ نے رخصت ہی پر عمل کیا ہے، اور صراحتاً چھوٹا بھی اس پر عمل کرنے کو فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مواقع رخصت میں رخصت ہی حکم اصلی ہے۔ (الحج المبرور، التبلیغ ص ۱۶۶)

رخصت پر عمل کرنے کی ایک حدیث میں تو فضیلت اور محبوبیت وارد ہے اور ایک حدیث میں اس کی ممانعت ہے مجھے بہت دنوں اشکال متعارض کارہا لیکن بحر الحمد للہ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جو رخصت منصوص ہو اس کی تو فضیلت ہے اور جو رخصت خود تاویل سے گزری ہو اس کی ممانعت ہے کیونکہ وہ نفسانیت اور ضعف دین سے ناشی (پیدا ہو رہی) ہے اس تفصیل کے بعد پھر کوئی تعارض باقی نہ رہا۔ اس تحقیق سے میرا بڑا اچھا خوش ہوا۔

تتبع رخصی کی دو قسمیں اور ان کا حکم

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ان اللہ یحب ان تولی و یخصد کما یحب ان تولی عذر العذر“۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کے مقرر کردہ عزیحوں پر عمل کیا جائے اور ”تتبع رخصی“ جس کو علماء فقہاء نے مذموم قرار دیا ہے وہ عام رخصتوں پر نہیں بلکہ وہ رخصت ہے جو نفس کی خواہش کے مطابق نصوص میں تاویل کر کے نکال جائے۔

فصل ۲

تکلیف کا بیان

عقل کا ہر درجہ تکلیف کے لیے کافی نہیں

میری رائے تو یہ ہے کہ حیوانات میں روح کے علاوہ عقل بھی ہوتی ہے کیونکہ بعض حیوانات کے افعال اسی پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ذی عقل مانا جائے لیکن اس سے ان کا مکلف ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ عقل کا ہر درجہ تکلیف کے لیے کافی نہیں۔

دیکھئے صبی مراقب میں بھی عقل کا ایک درجہ موجود ہے مگر مراتب مکلف نہیں تو اگر ایسا ہی درجہ حیوانات میں تسلیم کر لیا جائے تو اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ اور ہمیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعض مجذوبین کے متعلق جن میں بظاہر کچھ عقل بھی معلوم ہوتی ہے شبہ نہ کیا جائے کہ عقل کے ساتھ ان سے افعال و اقوال غیر مشرودہ کا صدور کیونکر ہوتا ہے تم ان کو کافر نہ کہو کیونکہ ممکن ہے وہ وحی کے شل ہوں کہ باوجود کسی قدر عقل ہونے کے مکلف نہ ہوں بلکہ حیوانات سے تجاوز کر کے ممکن ہے نباتات میں بھی عقل کا ایک درجہ موجود ہو۔

آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کل بعضے اس کے قائل ہوئے ہیں کہ نباتات میں روح ہے اور قدما و فلاسفہ میں بھی بعض اسی کے قائل ہوئے ہیں سو ہم کو اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ جمادات میں بھی عقل روح موجود ہو۔ ان کی عقل نباتات سے بھی کم ہو، اسی لئے جمادات کا عقل ممکن ہے اور جن احادیث میں حجر و شجر کی شہادت کا ذکر ہے وہ اس کی مؤید ہے۔ (یہ سب حکیم الامت ص ۳۶۱)

مکلف ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں

فرمایا لوگ تین قسم کے ہیں ایک کامل عقل، دوسرے ناقص العقل، تیسرے فاقد العمل پہلا شخص مکلف کامل ہے دوسرا مکلف ناقص ہے اور اسی کے تحت وہ شخص داخل ہے جس نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی تھی کہ مجھ کو جلا کر رکھ کر کے اڑا دینا اور یہ بھی کہا تھا "لَنْ يَنْفَعَكَ اللَّهُ عَلَى الْخ" تیسری قسم مکلف ہی نہیں۔
(نکاح الحق ص ۳۱)

تکلیف کا مدار عقل پر ہے نہ کہ حواس پر

مجددین میں عقل نہیں ہوتی جیسے گھوڑے میں مثلاً عقل نہیں ہوتی مگر حواس درست ہوتے ہیں یا بچہ کی مثال بالغ سے پہلے کہ اس وقت عقل نہیں ہوتی مگر حواس ہوتے ہیں تو سلامت حواس مجذوبیت کے منافی نہیں۔ اس سلامت حواس پر نماز وغیرہ کے فرض ہونے کا مدار نہیں ہوتا۔ اس کی فرضیت کے لیے عقل شرط ہے پس مجنون اسی طرح مجذوب (اور بچہ) عقل نہ ہونے کی وجہ سے احکام شرع کے مکلف نہیں ہوتے۔
(الافاضات الیومیہ ص ۱۴۴ ج ۲)

کفار کے فروع میں مکلف ہونے نہ ہونے کی تحقیق

اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کفار جزئیات کے مخاطب ہیں یا نہیں سو قبل از وقت وہ مخاطب جزئیات کے نہیں البتہ جب وہ اس زمرے میں داخل ہو جائیں (اسلام میں) اس وقت وہ بھی مخاطب ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی کالج میں ایک کورس بنایا گیا اور یہ خطاب کر کے اس کو پیش کیا گیا کہ اے طالب علمو! اس کو سیکھو تو یہاں جو خاص طالب علموں کو خطاب ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں سے سیکھنے کا مطالبہ نہیں، کیونکہ یہ پرنسپل اور ان کو بھی کالج میں داخل ہو کر طالب علمی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تو مطلوب ہر ایک سے ہوا لیکن جو شخص ہنوز کالج کا طالب علم نہیں بنایا اس کو یہ خطاب قبل از وقت ہے اس کو اولیٰ یہ کہیں گے کہ تم اس کالج کے طالب علم ہو جاؤ اس کے بعد جب وہ نام لکھالے گا تو اس کو یہ خطاب کیا جائے گا کہ تم فلاں کورس سیکھو۔
(دعوات مہدیہ ص ۶۲ ج ۸ بحکمل الاسلام)

ترک فروع پر کفار کو عذاب ہو گا یا نہیں

"اِنَّ الدِّينَ لَا يَزُجُّونَ لِقَاءَنا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا" الآیہ۔ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے اور جن اعمال پر دراد مدار ہے ان میں بعضے فرعی بھی ہیں ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف بالفروع ہوں حالانکہ فقہاء اصولیین کے نزدیک کفار مکلف بالفروع نہیں اس لئے انہوں نے تصریح کی ہے کہ اگر کافر اسلام لانے کے قبل نماز پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح اسلام لانے کے بعد ان نمازوں کی قضا واجب نہیں اس سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا۔ وہ اس بات کے کفار کو جو عذاب ہو گا وہ اصل میں نفس کفر پر ہوگا۔ بخلاف مسلمان کے کہ اس کو جو سزا ہوگی وہ ترک فروع پر ہوگی ہاں کافر کی سزا میں جو

ترک فروع کے اضافہ ہو جائے گا اور عقوبت بڑھ جائے گی یہ نہیں کہ نفس ترک فروع پر سزا ہوگی۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو باغی ہوں جو حکومت کی اطاعت نہیں کرتے مگر ان میں ایک تو وہ ہے جو بغاوت بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملک میں شورش بھی کرتا ہے اور دوسرا باغی تو ہے مگر باغیانی اس کی ذات ہی تک ہے شورش نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ بغاوت پر سزا دونوں کو ہوگی مگر جو بغاوت کے ساتھ شورش بھی کرتا اس کی سزا میں بہ نسبت شورش نہ کرنے والے کے اضافہ ہوگا اس صورت میں اصل سزا تو بغاوت پر ہے مگر بوجہ شورش کے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کافر تارک فروع کی مثال شورش کرنے والے باغی کی سی ہے کہ کفر کرتا ہی ہے لیکن باوجود کفر کے فروع کو بھی نہیں بجالاتا تو اس کو اصل سزا تو کفر پر ہوگی مگر ترک فروع کی وجہ سے سزا میں زیادتی ہو جائے گی۔

اور اس کافر کی مثال جو بعض فروع کو ادا کرتا ہے جو شرط بالا ایمان نہیں ہیں جیسے عدل، تواضع، سخاوت اس باغی کی سی ہے جو شورش نہیں کرتا اس کو اصل سزا کفر پر ہوگی ترک فروع سے اضافہ اور زیادت نہ ہوگی اب شہ کفار کے مکلف ہونے کا جائز رہا۔ اور مسلمان کی مثال اس مجرم کی سی ہے جو باغی نہیں ہے اس کو صرف ترک فروع پر سزا ہوگی بغاوت کی سزا اس کو نہ ہوگی کیونکہ وہ باغی نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کو فروع کے مکلف نہیں۔ ”إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِرُونَ بِإِفْسَاءِ نَفْسِهِمْ وَلَا خِيَرَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْأَعْمَانُ أَبْهَتْ“ مگر پھر بھی ترک فروع پر عقاب ہوگا تو تعزیت ہی کے لیے آئی۔ تو مسلمان جو کہ فروع کے مکلف ہیں وہ اس آیت سے زیادہ سزا و عید ثابت ہوں گے کیونکہ جب غیر مکلف بالفروع کو بھی ان فروع کے ترک سے ضرر ہوتا ہے تو جو ان فروع کا مکلف ہے اس کو ان کے ترک سے کیوں ضرر نہ ہوگا۔

(دعوت مہدیت من الامینان بالہ دنیا)

کفار فروع میں نواہی کے مکلف ہیں یا نہیں؟

کفار کا بلا وضو قرآن شریف کو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ فرمایا ظاہر اتو کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا کیونکہ کفار فروع کے مکلف نہیں ہیں گو ادب کے خلاف ہے۔ (حسن العزیز ص ۵۴۵ ج ۴)
جو چیز اپنے لئے محرم الاستعمال ہو یعنی استعمال دوسرے کو ہتھ لگانا بھی جائز نہیں (حتی کہ کفار کو بھی) بالخصوص اس قول پر کہ بعض فقہاء قائل ہوئے ہیں کہ کفار فروع میں نواہی کے مکلف ہیں اور امر کے نہیں۔ (مد لفتاویٰ ۲۰۵ ج ۴)

﴿فصل ۳﴾

توکل و اسباب کے اقسام و احکام

توکل کی دو قسمیں

توکل کی دو قسمیں ہیں علما و عمال نمبر (۱) مکتبہ توحید کہ ہر امر میں متصرف حقیقی و مدبر حقیقی حق ”جلہ

و علائقہ "کو سمجھئے اور اپنے کو ہر امر میں ان کا محتاج اعتقاد کرے یہ توکل تو ہر امر میں عموماً فرض اور عفتاد اسلام ہے۔ قسم (۲) توکل عمل اس کی حقیقت ترک اسباب ہے پھر اسباب کی دو قسمیں ہیں۔

اسباب کی دو قسمیں

اسباب کی دو قسمیں ہیں اسباب دنیویہ اور اسباب دنیویہ۔ اسباب دنیویہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو ان کا ترک کرنا محمود نہیں بلکہ کہیں گناہ اور کہیں ضرر و حرج مانا ہے اور شرعاً یہ توکل نہیں۔ اگر لفظ یہ توکل کہا جائے تو یہ توکل مذموم ہے۔ اور اسباب دنیویہ جس سے دنیا کا نفع حاصل ہو اس نفع کی دو قسمیں ہیں حلال یا حرام۔ اگر حرام ہو تو اس کے اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض ہے۔

اور اگر حلال ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں (۱) یقینی (۲) ظنی (۳) دعی۔ اسباب وہیہ جن کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں جس کو "طسولی اصل" کہتے ہیں ان ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض و واجب ہے۔ اور اسباب ظنیہ جن پر وہ نفع عادتاً ضرور مرتب ہو جائے جیسے کھانے کے بعد آسودگی ہو جانا۔ پانی کے بعد پیاس کم ہو جانا اس کو ترک کرنا جائز نہیں اور نہ یہ شرعاً توکل ہے اور لفظ توکل کہا جائے تو یہ توکل ناجائز ہے۔

اور اسباب ظنیہ جن پر ظاہراً نفع مرتب ہو جائے مگر بار بار مختلف بھی ہو جاتا ہو جیسے علاج کے بعد صحت ہو جانا۔ یا نوکری اور مزدوری کے بعد رزق ملنا۔ ان اسباب کا ترک کرنا جس کو عرف اہل طریقت میں اکثر توکل کہتے ہیں اس کے حکم میں تفصیل ہے وہ یہ کہ ضعیف النفس کے لیے تو جائز نہیں اور قوی النفس کے لیے جائز ہے۔

بالخصوص جو شخص قوی النفس بھی ہو اور خدمت دین میں بھی مشغول ہو اس کیلئے مستحب بلکہ کسی قدر اس سے بھی مذکور ہے۔

(بوار النور ص ۶۷)

تدبیر کے اقسام و احکام

تدبیر میں دو مرتبے ہیں ایک اس کا نفع ہونا۔ دوسرا اس کا جائز ہونا۔ سونائیت میں تو یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ تقدیر کے موافق ہوگی تو نافع ہوگی ورنہ نہیں۔ اور اس کے جواز میں تفصیل ہے کہ اس میں دو مرتبہ ہیں ایک مرتبہ اعتقاد یعنی اسباب کو مثل منکرین قدر کے مستقل بالاثار سمجھا جائے۔ سو یہ اعتقاد شرعاً حرام و باطل ہے۔ البتہ تاثر غیر مستقل کا اعتقاد رکھنا یہ مسلک اہل حق کا ہے۔ دوسرا مرتبہ عمل کا یعنی مقاصد کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں سو اس کا حکم یہ ہے کہ اس مقصد کو دیکھنا چاہیے کیا ہے سو اس میں تین احتمال ہیں یا وہ مقصد دینی ہے یا دنیا کی مباح ہے یا معصیت ہے اگر معصیت ہے تو اس کے لیے اسباب کا اختیار کرنا مطلقاً ناجائز ہے اور اگر وہ دین ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ امر دین واجب ہے یا مستحب۔

اگر واجب ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا واجب ہے اور اگر مستحب ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا مستحب ہے اور وہ دنیاوی مباح ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ دنیاوی مباح ضروری ہے یا غیر ضروری۔ اگر ضروری ہے تو اس کے اسباب کو دیکھنا چاہیے کہ ان پر اس مقصد کا ترتیب جتنی ہے یا غیر یقینی اگر یقینی ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا بھی واجب ہے اور اگر غیر یقینی ہے تو ضعفاء کے لیے ایک اختیار اسباب واجب اور اتویا کے لیے گوجائز مگر ترک افضل ہے۔

اور اگر وہ دنیاوی مباح غیر ضروری ہے تو اگر اس کے اسباب کا اختیار کرنا مفردین ہو تو ناجائز ہے ورنہ جائز ہے مگر ترک افضل ہے۔

(بیاد اللہ اور ص ۲۶۵)

الباب الرابع

متفرق قواعد

الاہم فالاہم کے قاعدہ کی تشریح

فقہاء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ **الاہم فالاہم** کی رعایت واجب ہے (یعنی) جس وقت جو کام اہم ہو اس وقت اس کا کرنا واجب ہے اور جو شے اس میں غل ہو اس کا ترک واجب ہے۔ چنانچہ اگر نماز کا وقت ہو جماعت تیار ہو اس وقت ایک کافر آپ سے یہ کہے کہ مجھے مسلمان کر لو اس وقت اس کو مسلمان کرنا واجب ہے اور جماعت ترک ہو جائے تو اس کی پروا نہ کی جائے۔

حالانکہ جماعت بھی شرعاً واجب ہے، جب شریعت نے **الاہم فالاہم** کے قاعدہ کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ ایک اہم کی وجہ سے دوسرے واجب اور فعل کا ترک واجب کر دیا تو بتلائیے کہ اصلاح دین جب مقدم اور اہم ہے اور شملہ منصوری کا سفر اس میں غل ہو رہا ہے اور مصلحت کے پاس جانے سے مانع ہے کیونکہ اس کے سوا فارغ وقت آپ کے پاس ہے نہیں تو اس حالت میں سفر آپ کے لیے کیونکر جائز ہوگا اور ترک اہم کی وجہ سے یہ مباح کیوں ممنوع نہ ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں کہ جس شخص کو کھانے کی ضرورت ہو اور وہ کھانا نہ کھائے بلکہ اس کے بجائے بازار میں ٹہلتا پھرے اور فضول اشیاء میں سرمایہ فنا کر دے تو کیا اس تفریح پر آپ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں۔

دیا بھر سے فقہی اسکٹھے ہو جائیں تو بازار ٹہلنے کی ممانعت صراحۃً ثابت نہیں کر سکتے لیکن اگر اس نے یہی عمل رکھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہمارے بھوک کے مر جائے گا۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس نے کوئی ناجائز فعل نہیں کیا۔ دونوں فعل ظاہر میں شرعاً ناجائز تھے کھانا

بھی اور بازار میں پھرنا بھی مگر اس فعل کے مذموم ہونے کی وجہ اگر ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی کہ دونوں فعل اگر
چہ مباح تھے لیکن ان میں ترتیب ضروری تھی۔ ضروری کو اول اور غیر ضروری کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس
فصل نے اس ترتیب کا خیال نہیں کیا اس واسطے ہلاک ہوا اس پر مرعوب ہوا۔

یہ بہت موٹی سی بات ہے اس میں کسی کے فتویٰ دینے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ موٹی سی عقل کا
آدی بھی اس کے خلاف نہیں کہے گا۔ (انتیغ مظہر امید رحمت ص ۸۴ ج ۱)

حقوق العبد حقوق اللہ پر مقدم ہیں۔ اس کا عہدہ کی تشریح

فقہاء کہتے کہ ”حق العبد مقدم علی حق اللہ“ یعنی بندہ کا حق خدا کے حق پر مقدم ہے اور فشاء کا
یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے۔ (اور اللہ محتاج نہیں) مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے حقوق اللہ کو ترک کر کے حقوق
العبد ہی کو لے لو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جہاں دونوں میں تعارض ہو وہاں حق العبد مقدم ہے۔ اور یہ بھی شریعت کا
حکم اور حق اللہ ہی ہے اور جہاں تعارض نہ ہو وہاں ہر ایک کو اپنے اپنے موقع پر ادا کرنا چاہیے۔
(مثلاً) نماز پڑھنے اور قرض ادا کرنے میں کیا تعارض ہے کچھ بھی نہیں پس نماز بھی پڑھو اور قرض بھی
دو۔ تعارض کی صورت یہی ہے کہ مثلاً ایک شخص کے پاس سو روپے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوئی چاہیے مگر
اس شخص پر کسی کا قرض بھی ہو تو اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کسی کا دین ہے تو پہلے بندہ کا حق
ادا کرنا اور زکوٰۃ ساقط ہے۔

یہاں فقہاء فرماتے ہیں کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے اور یہ بھی حقیقت میں حق اللہ ہی ہے کیونکہ
بندوں کے حقوق کا ادا کرنا حق تعالیٰ ہی کے حکم کی وجہ سے تو لازم ہے۔

حق تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو اس بناء پر یوں کہنا چاہیے کہ ایک حق اللہ
دوسرے حق اللہ پر مقدم ہو گیا اس لیے حق اللہ حق العبد میں تعارض بھی نہیں مگر چونکہ ظاہر میں حق العبد معصوم
ہوتا ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے مگر یہ ظاہری تقدیم ہے۔

اور ایک حقیقت کی بناء پر یہ ظاہری تقدیم بھی رفع ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت حق تعالیٰ نے میرے
قلب پر وار فرمائی ہے۔ میں نے مقول کہیں نہیں دیکھا وہ یہ کہ حق اللہ سے مراد حق انفس ہے کیونکہ جن
امور کو حق اللہ کہا جاتا ہے وہ طاعات و عبادات ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ کے انفس سے حق تعالیٰ کا نہ کوئی
نفع ہے نہ ضرر ہے بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ ہے بندہ ہی کا ہے تو یقیناً حق اللہ میں جو اضافت ہے یہ اضافت نفع
ضرر کی نہیں ہو سکتی جیسے حق العبد اضافت نفع یا ضرر جو کچھ ہے بندہ ہی کا ہے تو یقیناً حق اللہ میں جو اضافت
ہے یہ اضافت نفع ضرر کی نہیں ہو سکتی جیسے حق العبد اضافت نفع یا ضرر کے لیے ہے وہ ایسا حق ہے کہ جس کا
ادا کرنا بندہ کو نافع اور اس کا تلف کرنا بندہ کو مضر ہے اس طرح اس میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ طاعات و عبادات
ایسے حق اللہ ہیں کہ ان کا ادا کرنا خدا کو نافع اور تلف کرنا ان کو مضر ہے۔ (معوذ باللہ)

پس میرے نزدیک حق اللہ سے مراد حق انفس ہے اور حق العبد سے مراد حق الخیر ہے اس تفسیر پر دو لوگوں جگہ اضافات یکساں ہو گئی یعنی ہر جگہ اضافت نفع و ضرر کی ہے پس حق اللہ یعنی حق انفس تو وہ ہے جس کا ادا کرنا اپنے آپ کو نافع اور ضائع کرنا اپنے آپ کو مضر ہے اور حق العبد یعنی حق الخیر وہ ہے جس کا ادا کرنا دوسروں کو نافع اور تلف کرنا دوسروں کو مضر ہے۔

پس اس تفسیر پر حق اللہ حق العبد میں کہیں تعارض نہیں ہوا اور نہیں ہوگا۔ اور جو اشکال حق العبد حق اللہ پر مقدم کرنے میں ہوتا تھا، اب بھی رہا کیونکہ اس تفسیر پر جس کو حق اللہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں حق انفس ہے پس جہاں حق اللہ پر حق العبد کو مقدم کیا جاتا ہے وہاں درحقیقت حق الخیر کو حق انفس پر مقدم کیا گیا ہے اور اس میں کچھ بھی اشکال نہیں ہے بلکہ یہ قرار ہے۔ ”وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“

”الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ الْأَلْفَاظِ“ کے قاعدہ کی تشریح

فرمایا اصول فقہ کا جو یہ مسئلہ ہے کہ ”الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ الْأَلْفَاظِ لِالْخُصُوصِ الْمَوْرُودِ“ اس سے میرے نزدیک اتنی قید ضروری ہے کہ وہ عموم حکم کی مراد سے مجاوز نہ ہو۔ دلیل اس کی وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول ﷺ نے دیکھا کہ سفر میں ہے اور بے ہوش پڑا ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھے ہوئے ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْفُتُورُ“ یہاں پر اس حدیث پاک کے الفاظ تو عام ہیں ہر مسافر کے لیے چنانچہ بعض نے یہی سمجھا ہے مگر بعض صورت میں اذان صوم فی السفر سے اس کا تعارض ہوگا لیکن قرآن سے کوئی مجتہد ذوقا یہ حکم کر سکتا ہے حضور ﷺ کو یہ عموم مقصود نہیں بلکہ اس قید کے ساتھ وہ عموم مقصود تھے کہ جس کی ایسی حالت ہو جائے (اس کے لیے سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی ضروری ہے) اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مسجد کے نزدیک اس اصولی مسئلہ میں عموم کے اندر عدم مجاوز از مراد حکم کی قید معتبر ہے گو محققین نے تصریح اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایک وعظ میں، میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا اس میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے بعد وعظ کے شاہ صاحب سے کسی نے ایک مسئلہ دریافت کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں کہ ابھی وعظ میں اس نے (میری طرف اشارہ کر کے) مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس قاعدہ میں یہ قید بھی ملحوظ ہے فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر انکار نہیں فرمایا بلکہ اثاب فرمایا۔

قَاعِدَةُ لَا عِبْرَةَ لَخُصُوصِ الْمَوْرُودِ

”لَا عِبْرَةَ لَخُصُوصِ الْمَوْرُودِ“ یعنی خصوص مورد کا اعتبار نہیں بلکہ عموم الفاظ کا ہے مثلاً کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی تو وہ اسی موقع کے ساتھ خاص نہ ہوگی۔ بلکہ جو واقعہ بھی اس کے مثل پیش آئے گا تو وہ (انفس) اس کو بھی شامل ہوگی۔ جیسے ”وَنَبِلُ لِلْمُتَطَفِّعِينَ الْيَدَيْنِ“

إِذَا انْخَلَاؤُا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا تَخَالَفُوا قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَوَلَّوْا هُمْ يُخْشَرُونَ

یہ آیت بعض اہل کیل و وزن کے بارہ میں نازل ہوئی ہے مگر ان ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جو بھی کم یا بے تو لے گا سب کو اس آیت کی وعید شامل ہوگی اسی طرح بہت سی آیات ہیں کہ موردان کا خاص ہے مگر عام ہے غرض آیت گو ایک واقعہ خاص میں نازل ہوئی ہے مگر اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کیونکہ ہر واقعہ کے لیے ایک قانون ہوتا ہے سو اگر قانون اس واقعہ کے قائل بنا ہوا ہے تب تو قیما اور اگر بنا ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اور جب تک حکومت رہتی ہے وہ قانون جاری رہتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعات کا انحصار ہو نہیں سکتا اس لیے قوانین کلیہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت واقعات کو ان قوانین میں داخل کر سکیں اس سے فقہاء کا راز معلوم ہو گیا کہ ”العبارة لخصوص المو رد بل لعموم الالفاظ“ اور یہ عقلی مسئلہ ہے اس میں زیادہ تفصیل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔

(حقوق الزعمین والمخاطبات والمخاطبات ص ۳۰۷ و ۳۰۸)

ایک طاعت میں دوسری طاعت کا قصد کرنے کی تحقیق اور حدیث انہی لَا جُھُزُ وَأَنَا

فِي الصَّلَاةِ کی تشریح

سوال کسی طاعت میں غیر طاعت کا قصد نہ ہو مگر دوسری طاعت کا قصد ہو جیسے نماز کی حالت میں رپا کا قصد تو نہیں اور نہ کسی فعل غیر طاعت کا قصد ہے مگر نماز کی حالت میں قصد کسی شرعی مسئلہ کا مطاعہ (غور و فکر) کرتا ہے یا کسی سفر طاعت کا نظام سچتا ہے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے یا نہیں؟
الجواب: یہ مسئلہ دقیق ہے تو اہل علم سے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں اس وقت دوحہ شیش میری نظر میں ہیں ایک مرفوع جس میں یہ جزم ہے ”صَلَّيْتُ وَتَحَنَّنِي مُقْبِرٌ غَلَبَنَاهَا بِقَلْبِهِ“ اور دوسری موقوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول جس میں یہ جزم ہے ”أَنَّى لَا جُھُزُ جَنْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ“ مجموعہ رواشتین سے دو درجہ مفہوم ہوئے ایک یہ کہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار بھی نہ ہو اگرچہ وہ بھی طاعت ہی ہو۔

دوسرا درجہ یہ کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے اور ان دونوں میں یہ امر مشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے مثلاً نماز پڑھنے سے یہ غرض نہیں ہے کہ نماز میں یکسوئی کے ساتھ تجھیز و تمیز کریں گے۔

پس حقیقت اخلاص تو دونوں میں یکساں ہے اس میں تشکیک نہیں البتہ عوارض کے سبب ان میں تفاوت ہو گیا اور درجہ اول اکمل اور دوسرا درجہ اگر بلا عذر ہے تو غیر اکمل ہے اور اگر عذر سے ہے تو وہ بھی اکمل ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرورت تھی۔

اور اس کا معیار اجتہاد سے لیکن ہر حال میں اخلاص کے خلاف نہیں البتہ خشوع کے خلاف ہوتا ہوتا

ظہری ہے، میرے ذوق میں بصورتِ عذر یہ خلافِ خشوع بھی نہیں اگر ضرورت ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر ایسا خیال ہو جس کی اجازت محبوب کی طرف سے ہو یعنی دین کا خیال ہو اور ضرورت ہو تو وہ خلوت کے منافی نہیں۔
(انفاس پمپی ص ۲۶۸ ج ۱)

اس خیال کی نظیر وہ ہے جس میں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں "انسی لا جہیز جہشی والنافی المصلوۃ" کہ میں نماز میں لشکر کشی کا انتظام کرتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی دین کا کام تھا اور ضروری تھا اور ذکر اللہ و ما والاہ میں داخل تھا اور اکثر مشاغل کی وجہ سے خارج نماز اوقات بعض دفعہ اس کے لیے کافی نہ ہوتے تھے اور نماز میں یکسوئی ہوتی ہے اور تدبیر و انتظام کا کام یکسوئی کا محتاج تھا۔ اس لیے حضرت عمرؓ نماز میں ضرورت باذن حق یہ کام کر لیتے تھے اور اس لیے خلوت و خشوع کے منافی نہ تھا۔
(انفاس پمپی ص ۸۷ ج ۱)

سوال اگر نماز اس غرض سے پڑھتا ہے کہ نادانف آدمی میری نماز کو دیکھ کر اپنی نماز درست کر لے ایسی طاعت کا قصد نماز میں خلل اخلاص ہے یا نہیں؟

الجواب اس میں خود نماز سے مقصود غیر نماز ہے اس میں بظاہر خلافِ اخلاص ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے مگر میرے ذوق میں اس میں تفصیل ہے کہ شارع کے لیے تو یہ خلافِ اخلاص نہیں وہ اس صورت میں تبلیغ کے مامور ہیں اور غیر شارع کے لیے مامور بہ نماز میں خلافِ احتیاط ہے۔ اور خاص تعلیم کے لیے مستقل نماز (ادا کرنے) کا حرج نہیں۔
(انفاس پمپی ص ۲۶۸ ج ۱)

طاعت مقصودہ کو دنیوی اغراض کا ذریعہ بنانا

سوال: "نماز میں" مسودہ قلم و کافور و اغلاص " یا سیر مرض کے واسطے مجرب بتلاتے ہیں اگر اس کو التزام کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی تباہت تو نہیں؟
الجواب: اس میں خشاء سوال یہ ہے کہ طاعت مقصودہ کو ذریعہ بنایا گیا۔ دنیوی غرض (حاصل کرنے) کا۔ سو اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ ذریعہ بنانا دو قسم پر ہے۔ ایک بلا واسطہ جیسے عاتوں کا طریقہ ہے کہ ادعیہ و کلمات سے خاص اغراض مقاصد دنیویہ ہی ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم بلا واسطہ برکت دینیہ کے کہ طاعات سے اولاً برکت دینیہ مقصود ہوتی ہے پھر اس برکت دینیہ کو موثر اغراض دنیویہ میں سمجھ جاتا ہے احادیث میں جو قربات اور طاعات خاصہ کی بعض خاصیتیں از قبیل اغراض دنیویہ وارد ہیں اور اس دوسری قسم سے ہیں۔

جیسے سورہ واقعہ کی خاصیت آئی ہے کہ لم تصبہ فافقا اور دنیوی خاصیتیں جس طرح وحی سے معلوم ہوتی ہیں کبھی الہام سے بھی معلوم ہوتی ہیں پس عمل مذکور فی السؤال بطریق قسم اول نماز کی وضع کے خلاف

ہے بطریق ثانی کچھ حرج نہیں۔

(اھواز الفتاویٰ ص ۳۵۳ ج ۱)

من صلی رکعتین لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه
(ابن ابی شیبہ)

وهو في الصحيحين من حديث عثمان بن زيادة أوله دون قوله بشيء من الدنيا وأراد
طبرانی في الأوسط الإخبار فيه.

فائدة ان حديث النفس الذي يخل بكمال الصلوة هو ما كان عن قصد اختيار
كما هو مدلول قوله يحدث فان التحديث غير التحديث ثم لا يدم مطلقا بل ما كان من
الدنيا واما ما كان من الخیر ای الدین غیر مذموم لكنه مخصوص بالضرورة
ربه خرج الجواب عما يورد على قول عمر هذه النی لا جهر جیسی وانا فی
الصلوة. واما غیر الضروري فبینه قوله فی مثل هذا الحديث مقبلا علیہما بقلبه
لان الاقبال على الصلوة لا یجتمع مع الاقبال على غیر الصلوة وتجویر الضروري هو
ما أدى علیه رای اخذنا من قوله من الدنيا وقوله الا یغیر فی هذا الحديث ویراجع الی
المحققین.

(مجالس حکیم الامت ص ۱۵۲)

دفع مضرت وجلب منفعت کا قاعدہ

فرمایا کہ منفعت قائل اعتبار وہ ہے جو ضرر پر غالب ہو اسی طرح ضرر قائل اعتبار وہ ہے جو نفع پر
غالب ہو اور دنیا کی منفعت سے آخرت کی منفعت بڑھی ہوئی ہے اور دنیا کی مضرت سے آخرت کی مضرت
بڑھی ہوئی ہے

(ملفوظات اثریہ ص ۴۱)

اہون الضر و دین کو اختیار کرنے کا قاعدہ

فرمایا کہ یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دو قسم کے ضرر جمع ہوں ایک اشد اور دوسرا اہون تو اہون کو
اختیار کرنا چاہئے۔ مثلاً باپ نے بچہ کو بے راہی (غلطی) پر مارا تو یہ مارنا بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر
ہے اور دوسرا ضرر یعنی بے راہی اس سے اشد ہے کیونکہ بے راہی اگر بچہ اختیار کئے ہا تو اس کا انجام بہت برا
ہوگا۔ مثلاً وہ پڑھنا نہیں یا بڑی عبت میں بیٹھتا ہے کہ اس سے آئندہ کو بہت ضرر ہوگا۔ اور یہ ضرر پہلے ضرر
سے اشد ہے اس لئے باپ نے اہون کو اختیار کیا تاکہ بچہ اشد الضررین سے محفوظ رہے۔

(ملفوظات اثریہ ص ۱۱۵)

عدم انفع اور مضرت کا فرق

ضرر اور چیز ہے عدم النفع اور چیز ہے اس کو ایک مثال۔ سمجھئے مثلاً آپ کی جیب میں ایک سو روپیہ کا
نوٹ تھا۔ ایک شخص نے آپ سے وہ چھین لیا تو یہ ضرر ہوا اور اگر آپ کو ایک نوٹ دینا ہو مگر پھر کوئی اس نوٹ

کو دینے سے منع کر دے تو اس میں آپ کا ضرر کچھ نہیں ہوا بلکہ صرف عدم انفع ہوا۔

(ترہیت السالک میں ص ۱۹)

اخف المفسدین کو اختیار کرنے کا قاعدہ

یہ قاعدہ عقلی بھی ہے اور شرعی بھی کہ جہاں دونوں جہاں شتوں میں مفسد ہو مگر ایک میں اشد ایک میں اخف تو اشد سے بچنے کے لیے یا اس کو دفع کرنے کے لیے اخف کو گوارا کر لیا جاتا ہے۔

(اقادات شریعہ میں ص ۲۳)

قاعدہ شرعیہ ہے کہ اشد الضررین کے دفع کے لیے اخف الضررین کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ حصول نفع کے لیے ضرر دینی کو گوارا نہیں کیا جاتا۔

(امداد الفتاویٰ میں ص ۲۳، ج ۲)

یہ قاعدہ عقلیہ ہے جس جگہ دو قسم کے ضرر جمع ہوں ایک اشد اور دوسرا اہون تو اہون کو اختیار کرنا چاہئے۔ مثلاً باپ نے جو بچہ کو بے راہی پر مارا تو یہ مارنا بھی بچہ کے حق میں ایک وجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر بے راہی (مگراہی) اس سے اشد ہے اس کا انجام بہت برا دگا۔ (کلمات اشرافیہ میں ص ۱۵)

کما قالوا من ابتلی ببلیتین فلیبخر اھونھما جس کے ہاتھ کثیرہ میں سے ایک حدیث پر یہ میں یہ ارشاد نبوی بھی ہے۔

اعتقہا واشترطی لھم الولاء وقلل التروی رحمۃ اللہ علیہ فی شرح مسلم مانصہ والشاہد والمشرعون احتمال اخف المفسدین لدفع اعظمھا واحتمال مفسدۃ یسیرۃ لتحصل عظیمۃ علی ما بینا فی تاویل شرط الولاء لھم۔

اشد المفسدین کو روک دینے کے لیے اخف المفسدین کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور ہے تو یہ بھی برا مگر بہ نسبت دوسرے مفسدہ کے پھر بھی اخف ہے۔ میں اس کی ایک نظیر مثال بیان کرتا ہوں کہ بعض دیہات کی نسبت معلوم ہوا کہ وہاں بہت سے مسلمان آریہ ہونے والے ہیں۔

چنانچہ بہت سے علماء وہاں گئے ہوئے تھے میں بھی گیا تھا وہاں ایک شخص ”ا۔ حارنگہ“ تھا میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم آریہ ہو گئے، کہنے لگا آریہ کا ہے کو بہت ہم کو تادیب (تقریب) بناوت ہیں، میں نے کہا تقریب بتایا کرو اس کو مت چھوڑنا۔ میں نے اس کو بدعت کی اجازت نہیں دی بدعت کفر سے بچانا چاہا اخف المفسدین کو اختیار کر لیا کیونکہ آریہ بننا تو کفر ہے اور یہ بدعت ہے جو اخف ہے۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ رشوت لینا گناہ ہے خیر اگر تم ہمتی سے ضرورت ہی کہتے ہو تو لو مگر اتنا سمجھو اور اکل حلال کی فکر کرو۔

(مسالک میں ص ۱۵۹، ج ۳)

حلال و حرام کا مجموعہ حرام ہی ہوتا ہے

اصولیین وفقہاء کا مسئلہ مسلمہ ہے ”ما اجتمع الحلال والحرام الا وعد غلب الحرام“ یعنی

مجموعہ حلال و حرام کا حرام ہی ہوتا ہے اور یہی مسئلہ عقلی بھی ہے بلکہ اگر صرف جزو مباح ہی پر نظر کی جائے مگر وہ فیصلہ ہو جائے کسی مقصود غیر مباح کا سو جائیدہ شرعیہ مقدمۃ الحرام حرام خود وہ جزو مباح بھی غیر مباح ہو جاتا ہے۔
(اقادات اشرفیہ ص ۱۳۸)

معصیت کے ذریعہ معصیت کو دفع کرنا جائز نہیں

ترک معصیت کے لیے معصیت کا اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں بلکہ ابتداء ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ مثلاً نظر بد کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے دیکھ لیا جائے بلکہ علاج غصہ بصر ہے گو سخت مشقت ہو۔
(انفاس بیسی ص ۶۸، ج ۱)

ایک صاحب نے علم کی بابت فرمایا کہ وہ جو پور میں ہر ماہ میں اور بالخصوص محرم میں دسویں کیا کرتے تھے اور اس کی حکمت یہ بتلاتے تھے کہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ تاکہ لوگ شیعوں کی مجلس میں نہ جائیں۔
ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے خوب جواب دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی بھی اسی نیت سے کرنی چاہئے تاکہ لوگ ان کے جمعوں میں نہ جائیں کیونکہ نفس معصیت میں دونوں برابر ہیں۔
(حسن العزیز ص ۲۲۹، ج ۲)

طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانا جائز ہے

میں نے عرض کیا کہ سنتوں میں قرآن شریف کو مسلسل پڑھا کرے بغرض حفظ قرآن کے (آیہ) جائز ہے یا نہیں؟ وجہ شبہ یہ تھی کہ اس صورت میں سنتیں من وجہ مقصود بالغیر ہو گئیں اور مقصود بالذات حفظ قرآن رہا اور سنتیں اس کا ذریعہ۔
فرمایا کہ جائز ہے کیونکہ حفظ قرآن بھی طاعت ہے اور طاعت کا ذریعہ بنانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

عدم نقلِ حجت ہے یا نہیں؟

مفتی صاحب نے عرض کیا عدم نقل تو دلیل نہیں ہو سکتی فرمایا ایسے مہتمم بالشان امور میں عدم نقل بھی دلیل ہو سکتی ہے بہت جگہ فقہاء اور محدثین کسی امر کی نفی کے لیے فرماتے ہیں۔ "لم یثبت"۔
(دعواتِ مہدیت ص ۱۵۰، ج ۵)

جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اس قاعدہ کی تشریح

فرمایا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر عمل میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ مگر میرے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اعمال مقصودہ میں تو یہ بات صحیح ہے جیسے نماز، روزہ، وضو، ہارت وغیرہ کہ سردی کے وقت یا تکلیف کی حالت میں وضو کا ثواب زیادہ ہے، گرمی میں روزہ کا ثواب زیادہ ہے

مگر جو اعمال خود مقصود نہیں بلکہ ذرائع مقصود ہیں ان میں بلاوجہ زیادہ مشقت برداشت کرنے سے ثواب زیادہ نہیں ہوتا۔ مثلاً وضو کا پانی پاس موجود ہے اس کو چھوڑ کر تین میل دور سے پانی لا کر وضو کرے تو یہ زیادہ ثواب کا سبب نہیں آیات قرآنیہ "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" اور حدیث "الدین یسر" جاننے کے بعد بھی جو شخص مشقت کو جزدین سمجھے تو ان نصوص کا مقابلہ نعوذ باللہ من ذلک (جلسہ حکیم سلامت، ص ۱۳۲)

مقصود میں مشقت اٹھانا تو موجب اجر ہے لیکن جو ذریعہ مقصود ہو اس میں جو سہل صورت ہو اسی کی اختیار کرنا افضل ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کو جب کسی امر کی دو مشقتوں میں اختیار دیا جاتا تو جو شق زیادہ آسان ہوتی تھی آپ اس کو اختیار فرماتے تھے اور فطرت سلیمہ کا بھی یہی تقاضہ ہے۔ مثلاً کسی کو وضو کرنا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہیں حوض میں وضو کر لے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو کوس چل کر "جلال آباد" پہنچے اور وہاں سے وضو کر کے آئے چونکہ وضو خود مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود یعنی نماز کا ذریعہ ہے اس لئے اس میں زیادہ مشقت اٹھانا موجب زیادہ اجر نہیں بلکہ جو سہل صورت ہے اسی کو اختیار کرنا افضل ہے۔

برخلاف اس کے کہ اگر نماز میں طویل قراءت کرے مثلاً ایک رکعت میں تو سورۃ بقرہ پڑھے اور دوسری میں آل عمران تو اس مشقت کی وجہ سے اس میں زیادہ اجر ہے۔ یہ نسبت اس نماز کے جن میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی گئی ہوں کیونکہ نماز مقاصد میں سے ہے مگر اس میں حدود ہیں۔ مثلاً ساری رات نفلیں پڑھتا رہا اور اتنی دیر میں سو یا کہ وقت پر آنکھ نہ کھلی اور صبح کی جماعت فوت ہو گئی تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ (اقاضات الیوم، ص ۱۸۷، ج ۱)

کبھی مسبب سے سبب کا وجود ہوتا ہے

جیسے سبب سے سبب کا حدوث ہوتا ہے ایسے ہی بعض اوقات مسبب سے بھی سبب ہو جاتا ہے جیسا کہ حیات میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ کھانا مسبب اور رغبت اس کا سبب ہے۔ لیکن بچہ کا جب دورہ چھڑایا جاتا ہے تو غذا اس واسطے دیتے ہیں تاکہ اس کا مسبب یعنی رغبت پیدا ہو جائے۔ (اسی طرح مثلاً) کسی کے کلام میں روانی نہ ہو لیکن اگر خوف آخرت بھی مسبب نہ بلکہ کسی اور درجہ سے ہو تو اس کے مصارع پر نظر کر کے یہ حالت بھی مبارک ہے کیونکہ توقع ہے کہ اس عدم روانی سے جو کہ بعض اوقات مسبب ہوتا ہے خوف آخرت سے خود سبب یعنی خوف آخرت بھی پیدا ہو جائے۔ (اقاضات، ص ۹۷، ج ۱)

نفع لازم مقدم ہے یا نفع متعدی

حضور ﷺ تشریح کے لیے بعض کام کیا کرتے تھے یہ صورت ریا کی ہے مگر دراصل ریا نہیں چونکہ نفع

متعدی لازم سے افضل ہے اس لیے اصلاح کا یہ افضل طریقہ ہے کہ جو کام دوسروں سے کرانا چاہتے ہوں
کو خود کرنے لگوں لازم سے افضل ہوگا۔ (حسن المعریز ص ۱۶۸، ج ۲)

نفع متعدی نفع لازم سے افضل ہے یہ قاعدہ اس شخص کے لیے ہے جو نفع لازم سے فارغ ہو گیا ہو اور
نفع متعدی میں مشغول ہو اس کے لیے نفع لازم میں غفلت انداز نہ ہوتا ہو۔ جیسے پڑھانا اسی کے واسطے افضل
ہے جو پڑھنے سے پوری طرح فارغ ہو چکا ہو۔ نفع متعدی میں فضیلت اسی واسطے ہے کہ وہ نفع لازم کا
ذریعہ ہے اس لیے جس وقت نفع متعدی سے نفع لازم کا ذریعہ ہونے کی امید نہ ہو اس وقت نفع متعدی کے
ترک کا حکم ہے اصل مقصود نفع لازم ہے اور نفع متعدی مقصود نہیں بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے۔

(انفاس میسی ص ۳۸، ج ۱)

نفع لازم مقصود بالذات اور نفع متعدی مقصود بالعرض ہے

اصل یہی ہے کہ نفع لازمی نفع متعدی سے افضل ہے کیونکہ آیت میں رسول اللہ ﷺ کو امر ہے جب
آپ نفع متعدی سے فارغ ہو جائیں یعنی تبلیغ سے تو نفع لازمی میں مشغول ہو جائیں یعنی توجہ الی اللہ میں۔
یہ سیاق صاف بتا رہا ہے کہ نفع لازمی متعدی سے افضل ہے کیونکہ متعدی سے فراغت کو طلب کیا گیا
ہے نہ کہ لازمی سے پھر اس کے بعد نفع لازمی میں اشتغال کئی کا حکم ہے کہ اس میں توجہ رکھئے اس وقت
دوسری طرف التفات نہ ہو جیسا کہ "والسی رہبک فادع" کی تفسیر کا مقتضی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر
نفع متعدی افضل ہوتا تو اس سے فراغ مطلوب نہ ہوتا۔ نفع متعدی مقصود بالفرض اور نفع لازمی
مقصود بالذات ہے۔ اور گو یہ مشہور کے خلاف ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ (انفاس میسی ص ۱۳۸، ج ۱)

میں پوچھتا ہوں اگر نفع متعدی بالذات ہے تو جو حربی دار الحرب میں اسلام لائے اور نفع متعدی
پر قادر نہ ہو تو تلافی وہ کیا کرے نفع لازمی کو لازم پکڑے یا نفع متعدی کو اگر نفع متعدی میں مشغول ہونا لازم
کیا گیا تو "سکسلف مالا بطلاق" اور اگر نفع لازمی کا اس کو امر کیا گیا تو حیات ہوا کہ نفع متعدی مقصود
بالذات نہیں کیونکہ مقصود بالذات سے کوئی مسلمان محروم نہیں ہو سکتا۔ پس نفع متعدی مقصود بالذات نہیں
بلکہ مقصود بالعرض ہے، اور مقصود بالذات مقصود بالعرض سے افضل ہوا کرتا ہے۔

(اشرف الجواب ص ۳۰۸، ج ۲)

عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں بلکہ عملی اصلاح و تبلیغ بھی ضروری ہے

محض قولی اصلاح کافی نہیں بلکہ عملی اصلاح کی ضرورت ہے مجھے نکاح بیوگاں کے متعلق پہلے بڑا شبہ
تھا کہ علماء اس کی اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں، نکاح چاہئے کوئی واجب نہیں فرض نہیں صرف سنت ہے،
علماء یہی کہہ دیں کہ سنت ہی سمجھنا واجب ہے باقی عملاً اس کے ورپے کیوں ہوتے ہیں کئی سال تک

لکھے یہ شبہ رہا۔ بچپن کا زمانہ تھا پھر الحمد للہ سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ یہ فساد عملی ہے اس لیے اصلاح بھی عملی ہونی چاہئے۔
(حسن العزیز: ص ۸۸، ۸۹ ج ۱)

اعانت علی المعصیۃ کے حدود

اس میں روایات فقہیہ بظاہر بہت مزاحم معلوم ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ میں اصلی مذہب اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں کسی فاعل بخار کا فعل مکمل ہو جائے بشرطیکہ انتفاع اس شے سے وجہ محرم (حرام) میں منحصر نہ ہو تو اس کی بیع وغیرہ اعانت علی المعصیۃ نہیں ہے گو کراہت بمعنی خلاف اولیٰ سے خالی نہیں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فتویٰ سے جائز ہے اور فتویٰ کے خلاف ہے۔ اس کا قاعدہ روایات فقہیہ جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز بجز معصیت کے اور کسی مباح غرض میں کام نہ آ سکے اس کی بیع تو محرم ہے اور جو دوسرے کام میں بھی آ سکے اس کی بیع میں تحریم نہیں۔
(امداد الفتاویٰ: ص ۱۳۴، ج ۴)

معصیت کا ذریعہ اور سبب بھی معصیت ہے

جو ذریعہ گناہ کا ہو وہ بھی گناہ ہوتا ہے اسی لیے حدیث شریف میں عشاء کے بعد باتیں کرنے سے ممانعت آئی ہے اور اس کی وجہ شراح حدیث نے یہ لکھی ہے کہ اس سے صبح یا تہجد کی نماز میں خلل پڑے گا۔
(طریقہ میلاد شریف: ص ۷۸)

ابھموا بھما ابھم اللہ اللہ نے جن امور کو مبہم رکھا ہے ان کو مبہم رکھو

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کے ایصال ثواب میں سب کو برابر ثواب ملے گا یا سب پر تقسیم ہوگا فرمایا عقائد مبہمہ میں جازم (یقینی و تعینی) جواب دینا ضروری نہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز نہایت اچھا تھا کہ مبہم کا عقیدہ مبہم رکھتے تھے۔ شریعت نے اس میں تفصیل بیان کرنے کو ضروری نہ سمجھا۔
(اسی طرح) نماز اور وضو دونوں نص کی تصریح کے مطابق مکرر سیئات ہیں۔ باقی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کس قدر کس سے کفارہ ہوتا ہے یہ نصوص میں مبہم ہے تم بھی مبہم ہی رکھو محض غلن کی بناء پر خاص تعین کے درپے نہ ہو۔ یہ تو وہ پوچھتے جس کو نعوذ باللہ اللہ میاں سے مطالبہ کرنے کا ارادہ ہو۔

عقائد میں غلن کا دخل نہیں البتہ گھبیات میں ہے کیونکہ فقہ میں عمل کی ضرورت ہے اور عقائد میں کون سی گازی انگلی ہے کہ اس کو طالب علم یاد رکھیں۔
(نکھ: الحق: ص ۵۸، ۵۹)

دو قراءتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں اس قاعدہ کی تشریح

قراءتیں بمنزلہ آیتیں کے ہیں ہر ایک کا مفہوم ثابت کرنا لازم ہے اور ایک آیت میں دو قراءتوں کو ایک ساتھ عمل میں جمع کرنا فقہاء کے عمل سے ثابت ہے۔

چنانچہ جنسی بطلہ و غیر میں فقہاء نے دونوں قراءتوں کو جمع کر کے احکام مستحب کیے ہیں۔ اسی

طرح ”وَرَدُ جُلُكُم اِلَى الْكُعْبَى“ میں دونوں قراءتوں کو جمع کیا ہے کہ دونوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہوا کہ بیرون کوئل بل کر دھویا کرو کیونکہ ان پر پانی بہا لینا عموماً کافی نہیں ہوتا۔ اسی لئے فقہاء نے ”ذَلْكَ“ کو مطلقاً اور ”ذَلْكَ رَجُلَيْنِ“ کو خصوصاً مستحب کہا ہے۔

اسی طرح ”مَنْ لَيْكَ يَوْمَ الدِّينِ“ مالکیت اور ملکیت دونوں کو جمع کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بھی ہیں مَن لَک بھی ہیں۔
(التبیح: ص ۷۷، ۱۰۷، ج ۱/۷)

قاعده الشئ اذا ثبت ثبت بلوازمه

قاعدہ مسلمہ ہے ”الشئ، اذا ثبت ثبت بلوازمه“ اس قاعدہ میں کسی عاقل کو کلام نہیں۔ بالکل ظاہر بات ہے میں اس کے متعلق چند مرتبہ مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ ایک بہت ظاہر مثال اس وقت بھی عرض کرتا ہوں مثلاً کسی شخص کا نکاح کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں لڑکی کو اتنے مہر قبول کیا؟

وہ کہتا ہے قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی بلاشبہ یہی ہوتے ہیں کہ میں نے مکان دینا بھی قبول کیا، کھانا کپڑا بھی قبول کیا اور بھی تمام اخراجات بی بی کے قبول کیے اور یہ معنی اسی قاعدہ کی بناء پر ہیں۔ ”الشئ اذا ثبت ثبت بلوازمه“۔

اب فرض کیجئے اس نازک کو چند روز بعد ماں باپ نے علیحدہ کر دیا کہ کھاؤ جب علیحدہ ہوئے تو بی بی نے کہا کہ کھی چاہئے، آؤ چاہئے، صوفی قسم کے جھگڑے بتلا دیئے اس نے سن کر کہا کہ نکاح میں یہ کب ٹھہرایا تھا کہ یہ بھی لاؤں گا اور وہ بھی لاؤں گا۔ اس کا تو ذکر بھی نہ ہوا تھا اس کو میں نے قبول کیا تھا۔ فرض تکرار بڑھا۔

میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہو اور آپ جج ہوں تو آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جملہ ضروریات اس کے ذمہ ہیں۔ اور کسی عورت کو نکاح میں قبول کرنے کے معنی یہی ہیں کہ میں نے آٹا لانا بھی قبول کیا کھانا کپڑا دینا بھی قبول کیا جملہ ضروریات قبول کیں، نکاح کے قبول کرنے میں یہ سب چیزیں بھی آئیں۔

بس اسی طرح ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کے معنی سمجھ لو کہ جس نے ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کا اقرار کیا تو اس میں یہ سب اقرار بھی آجئے کہ نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا تمام احکام کا اقرار اسی میں آگیا۔
(حقوق الزوجین ص ۳۱۸)

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ مِثَالُ الْمُقَرَّبِينَ كَقَاعِدِهِ

”حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ مِثَالُ الْمُقَرَّبِينَ“ یعنی اچھے لوگوں کی حسنات مقربین کے لیے سیئات

ہوتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی جتنی زلات (لغزشیں) مذکور ہیں سب طاعات تھیں مگر چونکہ صورتاً یا مجازاً واجب تھیں اس لیے ان کو ذنب کہا گیا زلات انبیاء مذنب حقیقی نہیں کیونکہ وہ اس سے معصوم ہیں۔ خلاصہ یہ کہ واجب دو قسم کے ہوئے ایک تو وہ جو قانون مقرر کرنے کے بعد معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً قانون مقرر ہوا کہ زنا کرنا حرام ہے پس قانون مقرر کرنے کے بعد زنا کا ذنب معلوم ہو گیا یہ تو ذنب حقیقی ہوا اس سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کے متعلق ابھی کوئی قانون نازل نہیں ہوا بلکہ عتاب کے بعد ان کا نامناسب ہونا معلوم ہوتا ہے یہ ذنب صوری ہے بلکہ واقع میں صوری بھی نہیں مجاز اور مجازاً بھی ضعیف ذنب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے یہ معنی ہیں۔ ”یَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ“ کے پس کوئی کسی قسم کا دوسرے نہ کرے آپ گناہوں سے بالکل مقدس دبر ہیں۔

رہا یہ شبہ کہ اگر یہ گناہ نہ تھا ”عَمْسٌ وَتَوَلَّى“ کے شان نزول میں (تو پھر عتاب کیوں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محبوب اپنے محبت کو خلاف شان امر پر بھی عتاب کر سکتا ہے مگر غیر محبوب کی مجال نہیں کہ دیکھے ازواج مطہرات کے بارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”يَنْسَاءُ الشَّيْءُ مِنْ ثَأْتٍ يَسْكُنُ بِهَا جَسَدٌ مُبْتَلًى يَضَعُ لَهَا الْعَذَابَ جَفْعَيْنِ“ کہ اگر تم سے ناشائستہ حرکت یعنی ایذا رسول کا صدور ہوا تو دو گنی سزا ہوگی۔

آگے ارشاد ہے۔ ”يَنْسَاءُ الشَّيْءُ لَشَيْءٍ كَأَخِيذٍ مِنَ الْبَنَاءِ“ کہ تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو تمہارا معاملہ علیٰ جدا ہے۔

خود حضور ﷺ کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ ”إِذَا لَدُنْكَ جَفْعُ الْخَبْوَةِ وَجَفْعُ الْمَخَاتِبِ“ (جب تو ہم تم کو جیتے اور مرتے دوہری دوہری سزا کا حشر بھی چکھا دیتے)

اسی طرح مقررین کو اجر بھی زیادہ ملا ہے چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اکیلے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں دو کو چڑھتا ہے کیونکہ ہم کو اجر زیادہ ملا ہے جتنا مطالبہ زیادہ ہے اسی قدر اجر بھی زیادہ ہے بہر حال اس بلند کی مرتبہ کی وجہ سے ایسے امور پر بھی عتاب ہو جاتا ہے جو واقع میں ذنب نہیں ہوتے۔

(التبلیغ ص ۱۹۱، ج ۱۷)

ایک روز بارش ہوئی ایک بزرگ کہنے لگے کہ آج کیسے موقع پر بارش ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کلمہ ثناء شکر کا ہے یا نہیں۔ مدح اور طاعت ہے یا نہیں، ظاہر ہے کہ یہ کلمہ مدح کا ہے انہوں نے شکر بھی ادا کیا اور مدح بھی کی۔ دونوں عبادتیں جمع ہو گئیں مگر چونکہ ہر تہ کا کلمہ جدا ہوتا ہے اس لیے ان سے اس پر باز پرس ہو گئی اور الہام ہوا کہ بے ادب! جو کہتا ہے کہ آج بڑے موقع پر بارش ہوئی اور تو بتا بے موقع کس دن ہوئی تھی، حالانکہ یہ مدح تھی مگر پھر بھی عتاب ہوا چونکہ اس جملہ میں ایہام تھا۔ دوسری جانب (بے ادبی) کا

اس لئے غلاب ہو گیا ایسے حقوق کا مطالبہ بھی مقرر نہیں ہوتا ہے۔ (التبلیغ، ص ۱۸۹، ج ۷)۔

جو فعل شارع سے غلبہ حال کی وجہ سے صادر ہو وہ مشروع نہیں انبیاء و کالمین پر بھی حال طاری ہوتا ہے

جو فعل شارع سے تشریحا صادر نہ ہو بلکہ غلبہ حال سے صادر ہو وہ ماسور بہ نہ ہوگا۔ (مثال کے طور پر) صلوة کسوف میں تعداد رکوعات کہ اس وقت حضور ﷺ پر تجلیات کا غلبہ تھا کبھی آپ پر ایک تجلی غالب ہوتی تھی جس کا مقتضی طول قیام تھا، کبھی دوسری تجلی غالب ہوتی، جس کا مقتضی رکوع تھا، رکوع سے فارغ ہو کر پھر وہ تجلی غالب ہو گئی جو قیام کو مقتضی تھی اس لئے پھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد پھر ہو گئی تجلی مقتضی رکوع کا غلبہ ہو گیا اس غلبہ تجلیات میں آپ نے متعدد بار قیام اور متعدد رکوع کیے اور جو فعل شارع سے تشریحا صادر نہ ہو بلکہ غلبہ حال سے صادر ہو وہ ماسور بہ نہ ہوگا لہذا صلوة کسوف میں تعداد رکوعات مشروع نہیں۔ (التبلیغ، ص ۲۶۰، ج ۷)۔

بعض دفعہ کالمین پر بھی حالات کا غلبہ ہوتا ہے اس سے قبل میں بھی دوسروں کی طرح اس کا قائل تھا کہ کالمین پر احوال کا غلبہ نہیں ہوتا مگر الحمد للہ اب تحقیق بدل گئی اور معلوم ہوا کہ گاہے ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے چنانچہ جنگ بدر میں جب حضور ﷺ نے مسلمانوں کے غلبہ کی دعا فرمائی تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ "اللہم ان تہلک ہذہ العصابة لم تعد بعد الیوم" اے اللہ! اگر یہ مخفّری جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد کوئی آپ کی عبادت نہ کرے گا۔

حضور ﷺ کے درجہ پر نظر کرتے ہوئے یہ امر بعید سا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کھل کر گفتگو فرمائیں مگر اس کا راز یہ ہے کہ مقررین کالمین کا یہی کمال ہے کہ بادشاہ کے مزاج شناس ہوں۔ حق تعالیٰ تو مزاج سے پاک ہیں مگر وہاں تجلیات و شیون بے انتہا ہیں جن کے مقتضیات مختلف ہیں، عارف ال شیون اور تجلیات کے مقتضی کی پوری رعایت کرتا ہے، جس وقت جو شان ظاہر ہوتی ہے اسی کے موافق گفتگو کرتا ہے اس وقت حضور ﷺ پر شان محبت اور تجلی محبوبیت کا غلبہ تھا آپ جانتے تھے کہ اس وقت حق تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان پر ناز کروں اس لئے کھل کر ناز کرنے لگے۔ (التبلیغ، ص ۳۵۳، ج ۷)۔

اسی طرح حضرت ایوب رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے تو ایک زمانہ تک صحت کی دعا نہ کی ان کی بیوی نے کہا بیماری کو بہت دن ہو گئے اب دعاء صحت فرمائیے فرمایا کہ ۸۰ برس تو بیماری پر گزر رہے دو جتنے دنوں ہم نے راحت سے زندگی بسر کی ہے ابھی کیا جلدی ہے۔ اس وقت آپ پر اس حالت کا غلبہ تھا کہ حق تعالیٰ میرا صبر دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے پورا صبر کیا حتیٰ کہ دعا بھی نہ کی۔ حالانکہ دعا صبر کے منافی نہ تھی مگر صورتہ اس میں بیماری سے ناگواری اور ضمیر کا اظہار ہے اس لئے دعا نہ کی پھر جب مشکف ہوا کہ اب حق تعالیٰ شان

عبدیت کا چاہتے ہیں تو فوراً دعا کرنے لگے "وَنَادَى زَيْدُ بْنُ أَنَسٍ مَسْنِي الشَّيْطَانِ بِصُطْبٍ وَعَذَابٍ" اور اس مصیبت کو شیطان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ (التبلیغ ص ۲۵۸)

ایک اہم قاعدہ فقہیہ

حضور ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ عبادت میں رات بھر کھڑے رہتے تھے حتیٰ کہ قدم مبارک درم کر آتے تھے۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ فرمایا "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْلَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا قَاتَحَرَ" کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنوب سب بخش دیئے۔

اس پر بعض صحابہ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ آپ مشقت کو کم کر دیں کیونکہ جب مغفرت ہو چکی تو آپ مشقت کی کیا ضرورت ہے۔ اسی بناء پر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اب تو حق تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اگلے پچھلے ذنوب سب معاف کر دیئے اب اس قدر مشقت نہ اٹھائیے اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "أَلَا أَتَاكُمُ بِغِنًى أَفَكُنَّ أَشْكَوْرًا" کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ (التبلیغ ص ۱۸۷، ج ۱۷)

حضور ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ مغفرت نامہ کا جو مطلب سمجھے ہو وہ صحیح نہیں (کہ عبادت میں کمی کر دی جائے) بلکہ یہ معلوم ہو کہ تو عبادت میں اور زیادتی ہونی چاہئے۔ اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اس عبادت شدہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی نے طلب مغفرت کیونکہ وہ حاصل ہو گئی لیکن دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو عبادت کی جائے اور اس حدیث سے ایک قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا وہ یہ کہ اگر کوئی طاعت کسی مقصود کے واسطے کی جائے اور قبل طاعت وہ مقصود حاصل ہو جائے تو اس طاعت کو چھوڑ دینا چاہئے۔

پس فقہاء کے قوا کی من وجہ یہ حدیث اصل ہو سکتی ہے کہ اگر نماز استسقاء سے قبل بارش ہو جائے تب بھی نماز پڑھ لیں۔ (التبلیغ ص ۲۲۹، ج ۱۷)

میرا مقصود اس وقت صرف فقہاء کے اس قول کی اصل بیان کرنا ہے کہ انہوں نے استسقاء نماز کے باب میں بیان کیا ہے کہ نماز کا قصد کر لینے کے بعد اگر نماز سے پہلے بارش ہو جائے تب بھی مناسب ہے کہ نماز پڑھ لی جائے وجہ یہ ہے کہ یہ شکر ہے نعمت کا۔ "كَلِمَاتُ الْمُسْلِمِ الْمَخْتَارِ آخِرُ بَابِ الْأَسْتِسْقَاءِ وَقَالَ الشَّامِيُّ وَيَسْتَرْيِدُونَ مِنَ الْمَطَرِ"۔

اور فقہاء کے اس قول کی من کل الوجوه اصل اس کو اس لیے نہیں کہا کہ من کل الوجوه کہنے پر کچھ سوالات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک یہی استدلال کلی کی صورت میں اس کا مقتضی یہ ہو گا کہ اگر استسقاء کی نماز پڑھ کر بھی بارش ہو جائے تو پھر نماز پڑھے اور بارش ہو جائے تو پڑھے حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ استسقاء کا مقصد خاصہ منقول ہے۔ اس میں رائے کو دخل نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ لازم آئے گا کہ ہمیشہ بارش کے بعد نماز استسقاء پڑھا کرے شکر عطاء کے طور پر سو باد جو یہ کہ وہ شکر کر رہا ہے نعمت کا مگر فقہاء اس کو بدعت قرار دیں گے معطوم ہوا کہ اصل نام کچھ اور بھی ہے کیونکہ اگر

کوئی مستقل اصل نہ ہوتی تو فقہاء اس پر یہ احکام مرتب نہ کرتے اور وہ مجھ کو معلوم نہیں چونکہ یہ حدیث من وجہ اصلی تھی اس لئے بیان کر دیا۔

من وجہ اس لیے کہا کہ یہ کہیں منقول نہیں دیکھا کہ فقہاء کے اس قول کا اصل ماخذ کیا ہے نیز اس لیے بھی کہ اس اصل پر کچھ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات میری سمجھ میں نہیں آئے اس لیے میں اصل کمال کی نقل کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ہاں اس کو فقہاء کے قول کے لیے استیضاس کا درجہ ضرور حاصل ہے رہا یہ کہ پوری اصل کیا ہے تو یہ محققین سے معلوم ہو سکتا ہے یا جو محقق ہو خود تحقیق کر لے۔

ایک اور نظیر

افعال میں بھی اس کی نظیر موجود ہے وہ یہ کہ جب حضور ﷺ مکہ میں تشریف لائے اور فتح ہوئی مدینہ شریف میں صحابہ کو بخار آیا تھا وہاں کی آب و ہوا خراب تھی حضور ﷺ کی برکت سے پھر اچھی ہو گئی تو عمرہ کے وقت کفار مکہ نے کہا تھا کہ "وہتھم حمی ینوب" یعنی ان کو بیڑ (مدینہ) کے بخار نے ضعیف کر دیا ہے غرض کہ اس وقت صحابہ پر علامت کا اثر تھا۔ حضور نے طواف کے وقت فرمایا کہ ذرا دوڑ کر اور مدینہ ابھار کر چلا جس کو رمل کہتے ہیں تاکہ کفار پر مسلمانوں کی قوت ظاہر ہو حالانکہ وہ موقع عہدیت کا تھا مگر قواعد اور پر بیڑ عہدیت کے خلاف چھوڑی ہے اور یہ فرماتا آپ کا نہ تھا اللہ جل شانہ کا فرمانا تھا۔

غرض اس وقت ایک مصلحت سے دوڑ کر چلنے اور سیدنا ابھارنے کا حکم ہوا تھا پھر مکہ بھی فتح ہو گیا اور پھر بھی اسی طرح حج و عمرہ ہوا۔ قیامت تک یہی حکم رہا کہ جو لوگ طواف کریں وہ اسی طرح اکڑ کر چلا کریں۔ پہلے تو تھا مصلحت سے پھر رہ گیا اتھار حکمت کے لیے۔ گویا اس وقت اس حالت کا احتضار مقصود ہے یہ فعلی نظیر ہے۔

بہر حال نصوص قرآنیہ اور احادیث مؤید ہیں اس بات پر کہ اعطاء کے بعد بھی طاعت کو نہ چھوڑا جائے، جب نصوص سے ایک قاعدہ کلیہ نکل آیا تو اس کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ عزم کے بعد اگر بارش بھی ہو جائے تو نماز استسقاء ترک نہ کی جائے پہلے طلب کے لیے بھی اب شکر کے لیے ہے حاصل یہ ہے کہ عطاء کے بعد وہ فرد ہو گئی شکر ہوگی اس لیے اس کو ٹوٹنا چاہئے۔ (النبیخ ص ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۳۹)

البتہ اگر شکر کو عام کر لیا جائے جو نماز استسقاء کی ہیئت کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ کسی دوسری صورت سے ہو مثلاً مطلقاً طاعات میں ریادتی یا زبان سے صیغہ شکر ادا کرنا تو اور بات ہے اس کو برکت کے بعد مشروع کہیں گے۔ بہر حال اتنا قاعدہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ عطاء کے بعد بھول نہ جائے طاعت کو چھوڑے نہیں۔ (النبیخ ص ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۳۹)

مزید توضیح اور دلائل

میں اس کے بعد مؤیدات بیان کرتا ہوں مثلاً یہ آیت ہے۔ "وَمَا لَأَتُومُوا اخِذًا اِنْ نُسِينَاوُ"

أَطِيعُوا اللَّهَ "جو چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں یعنی نسیان اور خطا وغیرہ ان پر مواخذہ نہ ہوتا اس کا لوگوں سے وعدہ ہو گیا تھا اور پہلی آیت یعنی "إِن تَتُوبَا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَتُحْطِئُوا بِمَا فِي بَيْتِ اللَّهِ" کے معنی العام منسوخ ہو گئی تھی۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ "رُفِعَ عَنِ الْمَخْطِئِ وَالنَّسِيانِ" مگر پھر بھی یہ حکم ہوا کہ یوں علی ما تکتے جاؤ اور یہ دعا تعلیم کی گئی تو بات یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے قبل تو یہ سوال طلب کے لیے تھا کہ ہم سے یوں مانگا کرو۔ اب بطور شکر کے ہے کہ جیسے ہم ملنے سے پہلے محتاج تھے اب بھی محتاج ہیں۔ (التبلیغ، ص ۲۳۸، ج ۱)

ایک اہم اصول! انہی کسے امور میں وارد ہوتی ہے

شریعت میں اس نکتہ کا بہت لحاظ کیا گیا ہے کہ جو امور خطاب سے عادتاً ممتنع الصدور ہوں (یعنی جن کا صادر ہونا عادتاً ناممکن ہو) ان سے صراحتاً منع نہیں کیا جاتا۔ کہ اس سے تو یہ خود ہی بچیں گے۔ مثلاً زنا اور چوری سے منع کیا گیا ہے۔ شراب پینے پر وعیدین بیان کی گئی ہیں لیکن پیشاب پینے اور پاخانہ کھانے سے صراحتاً منع نہیں کیا گیا ہے کیونکہ عادتاً مسلمان بلکہ صحیح الخواس (جس کے ہوش و حواس صحیح ہوں) سے یہ فعل ممتنع ہے اس سے بچنے کے لیے اس کا اسلام اور حواس کی صحت خود زاجر (منع کرنے والی) ہے مستقل خطاب کی کیا ضرورت ہے اور ”اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْعَشٰۤیْ وَالْمُنْكَرِ“ میں نہی کے معنی یہی راجح ہے۔

ایک اہم قاعدہ اور بد اخلاقت فی الدین کا مطلب

شرعی فقہی قاعدہ ہے کہ جو عمل اطلاق کے درجہ میں جس شان کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ جس قید جائز کے ساتھ بھی صادر ہوگا۔ اسی شان کیساتھ موصوف رہے گا۔ مثلاً ظہر کی نماز فرض ہے اور خاص اس کی یہ قید کہ روعی بجے کے وقت فرض نہیں لیکس اگر روعی بجے پڑھی گئی تو اس کو بھی فرض کہیں گے اگر کوئی ایسا قانون بنادیا جائے کہ دو بجے پڑھنا جائز نہیں تو وہ یقیناً مداخلت فی الدین ہے۔ اسی طرح جب مطلق نکاح دین ہے تو اگر صفر کی حالت سے پایا جائے تو اس فرد کو بھی دین کہیں گے تو اس کی ممانعت کا قانون بنانا مداخلت فی الدین ہوگی اور اسی طرح قربانی میں کہیں گے کہ قربانی عبادت ہے اگر بقیہ بقرہ ہو (گائے ہو) تب بھی عبادت ہے تو اس کی ممانعت مداخلت فی الدین ہوگی خوب سمجھ لیا جائے۔

(لواء القضاة في مصر، ١٩٠٤، ج ٢)

ایک قاعدہ

عام کی دست اپنے افراد کے لیے حکم جات کرنے میں قطعی ہوتی ہے جب تک کہ خصوصیت کی دلیل نہ ہو خواہ عام قطعی ہو یا ظنی ہو۔ (لواء القضاۃ ج ۱ ص ۱۰۷ مارج ۲)

فصل ۱

متفرق اصولی باتیں

(۱) احادیث نبوی قوی ہیں اور روایات اباحت فعلی اور قوی راجح ہوتی فعلی پر۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۲۱۹، ج ۲)

(۲) جو امر نص میں مسکوت عندہ ہو اس کا دعویٰ کرنا کسی قرینہ سے نص کی مخالفت نہیں البتہ امر

مثبت فی النص کی نفی یا منفی فی النص کا اثبات یہ نص کی مخالفت ہے۔ (یو اور النور، ص ۴۹۶)

(۳) جو واقعہ وجہ غلغله کو محتمل ہو اور اس کی وجہ منقول نہ ہو کسی دلیل ظنی سے اس کی تعیین کرنا

کچھ مضائقہ نہیں جیسے فلاسفہ مؤرخین نے ظن سے ہر واقعہ کے اسباب اور علل نکالے ہیں۔

(۴) اتحاد اثر سے اتحاد سبب ضروری نہیں اسی طرح اتحاد سبب سے سبب اسباب کا اتحاد

ضروری نہیں۔

(۵) کسی شے کا محمود ہونا اس کے مقصود ہونے کو متفق نہیں۔

(۶) ایک علت کے ارتفاع سے دوسرے علل موثرہ کا ارتفاع لازم نہیں ہے۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۴۲۱، ۳۹۱، ج ۲)

(۷) استخفاف و ردوام سے مکروہ حرام ہو جاتا ہے۔

(۸) ایک مجتہد کے مقصد کو دوسرے امام کی تہکید کرنا محض اتباع کے واسطے حرام ہے اور داخل

وعید ہوتا ہے۔ "يَقُولُونَ إِنِ أَوْفَيْنَاهُم هَذَا فَعَلَدُوا"۔

(۹) کتب حقائق میں مصرح ہے کہ نصوص ظواہر پر محمول ہوتے ہیں۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۴۲۱، ۳۹۱، ج ۲)

(۱۰) ممانعت انہیں چیزوں کی ہے جن میں احتیاط وقوع زیادہ ہے شراب کی ممانعت آئی ہے

کیونکہ اس کی طرف میان ہونے سے اس کا وقوع زیادہ ہے۔ لیکن پیشاب کی کہیں بھی ممانعت نہیں کیونکہ

(ملفوظات، ص ۹۶)

اسے کون پہنچے گا۔

(۱) اصول کی تقدیم فروغ پر علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس مقدم پر جہاں دونوں کا اثر محتمل

ہو باقی تعلیم فروغ کا نفع یعنی ہو اور اصول کی تعلیم کا محتمل وہاں یہ مقدم ہے۔ (افاضات، ص ۴۶، ج ۷)

(۱۲) "قصر فی الصلوٰۃ" کی اصل علت مشقت ہے نہ اس کی پیروی مشکل تھی اس لئے

(افاضات، ص ۴۳)

احکام میں سفر کو اس سے قائم مقام کر دیا گیا۔

(۱۳) اگر کسی ثقہ سے (کوئی امر) خلاف شرع منقول ہوگا اس کی تاویل واجب ہے۔

(یو اور النور، ص ۷۸)

(۱۳)۔ صحابہ کے وقت میں اہتمام نہ ہوتا حجت نہیں کیونکہ ان کے یہاں ہر چیز میں سادگی تھی اسی عادت کے موافق عمل بھی تھا۔ (بیادار: ص ۴۷۷)

(۱۵) بعض مستحبات عوارض کی وجہ سے واجب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ (انکشافات: ص ۱۵۲، ج ۱۰)

(۱۶)۔ ادب کا مدار عرف پر ہے یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہو اگر عرفاً بے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعاً بھی وہ فعل بے ادبی میں شمار ہوگا۔ (انکشافات: ص ۱۵۲، ج ۹ ثانی)

(۱۷) مقاصد شرعیہ میں توبہ نامی کا کچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی سے بچنا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔ (انکشافات: ص ۴۲۰، ج ۹ ثانی)

(۱۸) کسی بات میں بناء کے وقت مصلحت ہوتی ہے بعد میں وہی مصلحت سبب ضرر (ومفسدہ کا ذریعہ) بن جاتی ہے۔ (حسن العریض: ص ۳۳۹، ج ۱)

الباب الخامس

اباحت وندب مصالح و مفاسد کے احکام

احمال کی تین قسمیں

اہل علم کو معلوم ہے اعمال تین قسم کے ہیں ایک وہ جو دین میں نافع ہیں ان کا کرنا تو مامور بہ ہے خواہ درجہ فریضت و وجوب میں ہو یا وجہ سنیعت و استحباب میں۔

اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں ان کا ترک مامور بہ ہے خواہ درجہ حرمت میں ہو یا کراہت میں۔ اور بعض وہ ہیں جن کے فعل یا ترک کا اثر نہیں وہ مباحتات ہیں۔ (المبلغ: ص ۱۳۹، ج ۱)

مباح کا حکم اور اس کی دو صورتیں

مباحات کو اکثر لوگ مامور بہ سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ ظاہر میں وہ مامور بہ فعل یا ترک کا نہیں ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی پہلی دو قسموں میں داخل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اثر کے لحاظ سے دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دین کے لیے نافع ہیں۔ جیسے بزمِ حفظِ صحت چلنا پھرنا ورزش کرنا۔

یا نافع نہیں اگر دین میں نافع ہے وہ فعل یا مامور بہ ہے گورجہ و وجوب میں نہ ہو مگر جب مباح نافع فی الدین کو اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ مستحب ضرور ہو جاتا ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔

یاد دین میں نافع نہیں تو فضول ہے اور فضولیات کا ترک کر دینا مامور بہ شرعاً ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔ ”من حسن اسلام امره ان لا یعنیہ“ اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک

کردیا جائے جب فضولیات کے ترک کو حسن اسلام میں دخل ہے اور حسن اسلام مامور بہ اور مطلوب ہے تو ان فضولیات کا ترک بھی مامور بہ ہو گیا گو ان کو حرام نہ کہا جائے مگر کراہت سے خالی نہیں۔

(الفتح، ص ۱۵۸، ج ۱، وعظا ماعلیہ الصبر)

بنیاد احکام کے اعتبار سے مباح کی دو قسمیں

مباح شرعی اگر مباح الاصل ہو تو اس میں توسیع کیا جاتا ہے۔ مثلاً مہمان کو کھانے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس میں ہر طرح وسعت سے کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ اور خوب کھاؤ اور حلت اموال اسی نوع سے ہے۔

اگر وہ چیز مباح بالضرورة اور محرم الاصل ہوتی ہے تو اس میں توسیع نہیں ہوتا بلکہ تعین ملحوظ ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ جس عدد اور جس مقدار کی اس میں تصریح ہے اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں اور حلت تزویج اسی نوع سے ہے۔

پس قرآن مجید میں جس قدر نساء سے جواز نکاح مذکور ہے اور اس سے زائد کے جواز کی نفی مصرح نہیں ہے تو با نضام فائدہ مذکورہ چار سے زیادہ نکاح کرنا عدم جواز پر محمول ہوگا۔ (مغنیات، ص ۳۷، ج ۳)

جس مباح یا مندوب سے فساد عوام کا اندیشہ ہو اس کا ترک واجب ہوتا ہے

جس مباح سے فساد عوام کا اندیشہ ہو اس مباح کا ترک واجب ہوتا ہے خصوصاً ایسا مباح جس کے ترک کرنے سے دین پر حرف آتا ہو۔ (جیسے) کسی طوائف کی جائیداد کو مدرسہ میں لے لینا گو کسی تادیل سے اس کا بہ جائز ہو۔ (انکاس، ص ۳۱۷)

قاعدہ۔ قاعدہ شریعہ ہے کہ فعل مباح بھی اگر حتمی مفاسد کو ہو تو وہ غیر مباح ہو جاتا ہے۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۷۷)

قاعدہ مذکورہ کی دلیل

ایک قاعدہ سمجھ لیا جائے تو جو عقلی بھی ہے اور نقلی بھی اور فقہاء حنفیہ نے اس قاعدہ پر بہت سے احکام متفرع کیے ہیں وہ یہ کہ جو مباح و مندوب درجہ ضرورت و مقصودیت فی الشرع تک نہ پہنچا ہو اور اس میں کوئی مفیدہ با احتمال قریب محتمل ہو تو اس مباح یا مندوب کا ترک اور اس سے منع کرنا لازم ہے۔

عقلی ہونا تو اس کا ظاہر ہے اور نقلی ہونے کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ "وَلَا تَسْبُوا الدِّينَ يَذْعَبُونَ مِنْ حُزْنِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ" (الایۃ)

ظاہر ہے سب الہ باطلہ مباح تو ضروری ہے اور بعض حالات میں مندوب بھی مگر مقصود مستقل نہیں اس کی غایت دوسرے طریق سے بھی حاصل ہو سکتی ہے یعنی حکمت و موعظت و مجاہدہ حسد سے اور اس میں

مفسدہ محاسب شرکین کا الحق کو... اس لیے نمی فرمادی گئی۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۸۲، ج ۱)

امر مباح و مندوب غیر مشروع کے مل جانے کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے

فصل مباح بلکہ مستحب بھی اگر غیر مشروع کے مل جانے سے غیر مشروع و ممنوع ہو جاتا ہے جیسے دعوت میں جانا مستحب ہے بلکہ سنت ہے۔ لیکن وہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہو تو اس وقت جانا ممنوع ہو جائے گا۔ جیسے احادیث میں آیا ہے اور ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے اور اسی طرح فصل پڑھنا مستحب ہے مگر اوقات مکروہ میں ممنوع اور گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ امر مشروع بوجہ اقتران اور انضمام غیر مشروع کے غیر مشروع ہو جاتا ہے۔ (اصلاح الرسوم، ص ۱۳۲، ج ۱)

امر مندوب سے اگر فساد عقیدہ ہو تو اس کا ترک واجب ہے

فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب سے اگر فساد ہو جائے عقیدہ میں تو اس مستحب کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ (حسن الخیر، ص ۶۷، ج ۱)

فقہاء نے لکھا ہے کہ جس مستحب میں مفسدہ سے پیدا ہو جائیں اس کو چھوڑ دینا مستحب ہے، مستحب کے ترک پر ملامت جائز نہیں، خصوصاً جب اس مستحب پر عمل کرنے سے مفاسد پیدا ہوں تو اس مستحب کو چھوڑ دینا چاہئے۔ (حسن الخیر، ص ۶۸، ج ۱، بلکہ الحق، ص ۳۶)

جب مصالح و مفاسد میں تعارض ہو

مصالح و مفاسد میں جب تعارض ہوتا ہے مفاسد کے اثر کو ترجیح ہوتی ہے جب کہ مصالح حد ضرورت شرعی تک نہ پہنچے ہوں۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۶۹، ج ۲)

قاعدہ شریعیہ یہ ہے کہ جس عمل میں مفاسد غالب ہوں اگر وہ (عمل) غیر مطلوب ہو تو نفس عمل سے منع کر دیا جاتا ہے اور اگر مطلوب ہو تو عمل سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ ان مفاسد کا انسداد کر دیا جاتا ہے۔ (ص ۸۳، ج ۲، برادر، ص ۳۳۲، بیان القرآن، ص ۱۱۹)

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے کچھ فائدہ اور مصالحتیں بھی ہوں جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو یا اس کے حاصل کرنے کے اور (دوسرے) طریقے بھی ہوں۔ اور ایسے فائدوں کو حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جائے یہ بھی جائز نہیں۔ (اصلاح الرسوم، ص ۱۳۳)

قاعدہ نہ مہ کی دلیل اور مفسدہ کی دو قسمیں

شامی در مختار نے ”بحث کراہت تیسین سورۃ“ میں قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں تغیر مشروع ہو یا ابہام جائل ہو وہاں کراہت ہوگی۔ اس عوام تغیر مشروع کی وجہ سے روکے جاتے ہیں اور خواص ابہام جائل کی وجہ سے مفسدہ دہ ہیں۔ تغیر مشروع اور ابہام جائل۔ (برادر النواہر، ص ۳۰۳، ۳۰۴، ج ۱)

قاعدہ فقہیہ ہے کہ جس امر جائز بلکہ مندوب میں جو کہ شرعاً اہتمام کے ساتھ مطلوب نہیں مفسد کا غلبہ ہو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے خواہ وہ قائلین کے اعتبار سے ہو یا دوسرے عوام یا ظہرین کے اعتبار سے ہو۔ یہ قاعدہ عقلی بھی ہے اور نقلی بھی اور فقہاء حنفیہ نے اس قاعدہ پر بہت سے احکام کو مقرر کیا ہے (یعنی یہ کہ) جو مباح یا مندوب درجہ ضرورت و مقصودیت فی الشرح تک نہ پہنچا ہو اور اس میں کوئی مفسد با احتمال قریب محتمل ہو تو اس مباح یا مندوب کا ترک اور اس سے منع کرنا لازم ہے۔

عقلی ہوتا تو اس کا ظاہر ہے اور قبول فقہاء کے بعد اس کے ماخذ نقلی کے نقل کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر تبرعاً اس کو بھی نقل کرتا ہوں سو اس کے نقلی ہونے کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ "وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ" (یعنی معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ لوگ اللہ کو برا بھلا کہیں گے)۔

ظاہر ہے کہ سب اللہ باطلہ مباح تو ضروری ہے اور بعض حالات میں مندوب بھی مگر مقصود مستقل نہیں کیونکہ اس کی غایت دوسرے طریقہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے یعنی حکمت و موعظت و مجادلہ حسنہ سے اور اس سے مفسدہ تھا۔ سب مشرکین نہ الحق کا اس لیے اس سے نفی فرمادی دی گئی۔

(لہذا اللہ تعالیٰ ص ۸۲۶ ج ۱/۱ ص ۳۸۶)

توضیح مثال مع دلیل

حدیثوں میں مجدد شکر کا فعل مباح ہے مگر فقہاء حنفیہ نے حسب قول علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس لئے مکروہ کہا ہے کہ کہیں عوام اس کو مقصود نہ سمجھنے لگیں اور عالمگیری میں ہے اسی لیے کہ جاہل اس کو سنت اور واجب سمجھنے لگیں گے اور جس فعل مباح سے یہ نوبت آ جائے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔

البتہ وہ خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کو ترک نہ کریں گے اس میں جو مفسد پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی مثلاً جنازہ کے ساتھ کوئی فوجہ کرنے والی عورت ہو تو اس کو مکروہ کے اقترا ان سے جنازہ کے ہمراہ جانا ترک نہ کریں گے خود اس فوجہ کو منع کریں گے کیونکہ وہ ضروری امر ہے۔ اس عارضی کراہت سے اس کو ترک نہ کیا جائے گا۔

بخلاف قبول دعوت کے کہ وہاں امر مکروہ کے اقترا ان (شامل ہو جانے) سے خود دعوت ترک کرنا (ضروری) ہے کیونکہ وہ ضروری امر نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسکوں میں بھی فرق کیا ہے۔

(اصلاح الرسوم ص ۱۱۰ تقویۃ الخیر ص ۲۹)

جو مباح یا مستحب ذریعہ بنتا ہو کسی معصیت کا وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے

فتاویٰ درصوفیہ نے اس قاعدہ کا بہت لحاظ کیا ہے کہ جو مرتب یا مستحب "معصی الی المعصیۃ"

ہو جائے (یعنی کسی گناہ کا ذریعہ بن جائے) وہ بھی ممنوع ہے جیسے بعض مسکرات میں (مثلاً ایفون) قدرِ قلیل غیر مسکر کو حرام نہیں مگر چونکہ مقدارِ قلیل ذریعہ بن سکتی ہے کثیر مقدار کا جو مسکر ہے اس لئے قلیل سے بھی منع کیا جاتا ہے۔

اسی طرح کلامِ مباح، اور نومِ مباح (سونا) اور اختلاطِ مباح کو گناہ نہیں مگر چونکہ یہ مباحات اکثر "مفصی الی اللہ" (گناہ کا ذریعہ) بن جاتے ہیں اسی لئے صوفیاء ان سے بھی منع کرتے ہیں۔
(التبلیغ ص ۲۳۲، وعظ تھلیل الاختلاط بدائع ص ۳۳۲)

مباح کے حرام ہونے کی وجہ

بعض لوگ فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض مباحات کو بھی حرام کر دیا ہے مگر وہ اس درار سے بے خبر ہیں، حقیقت میں فقہاء نے مباح کو حرام نہیں کیا بلکہ مقدمہ حرام کو حرام کہا ہے اور عقلاً یہ قاعدہ سہم ہے کہ واجب کا مقدمہ (ذریعہ) واجب اور حرام کا حرام ہے تو وہ مباح جس سے فقہاء منع کرتے ہیں۔ مقدمہ (ذریعہ) حرام ہوئے کی حیثیت سے مباح کا فرد ہی نہیں رہا بلکہ اس حیثیت کے لحاظ سے وہ حرام کا فرد بن گیا۔
(التبلیغ ص ۲۳۲، وعظ تھلیل الاختلاط)

زمانہ اور حیثیت کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں

اختلاف حیثیات سے احکام کا اختلاف ہمیشہ ہوا کرتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حیثیت سے حسن (جائز اور مستحب) اور دوسری حیثیت سے قبیح (اور ممنوع) نماز کے حسن میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے مگر پرخاند کا تقاضا ہو تو اس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے۔

اسی طرح ممکن ہے کہ ایک فعل فی غرض مباح ہو مگر دوسری حیثیت سے اس میں قبیح آجائے اور وہ حیثیت "القضاء الی المعصیۃ" ہے (یعنی گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے)
(التبلیغ ص ۲۳۲، وعظ تھلیل الاختلاط)

یہ ممکن ہے کہ کسی امر کو ایک زمانہ میں جائز کہا جائے کیونکہ اس وقت اس میں وجوہ کراہت کی نہیں تھیں اور دوسرے زمانہ میں ناجائز کہہ دیا جائے اس لئے کہ اس وقت کراہت کی علت پیدا ہو گئی یا ایک مقام پر اجازت دی جائے اور دوسرے مقام پر منع کر دیا جائے۔

مثال - دیکھو رسول اللہ ﷺ نے غورتوں کو مساجد میں آکر نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی (کیونکہ) اس وقت فتنہ کا احتمال نہ تھا اور صحابہ کرامؓ نے بدلی ہوئی حالت دیکھ کر منافعت فرمادی حدیث و فقہ میں اس کے بے شمار نظائر مذکور ہیں۔
(صالح الروح ص ۱۶۸)

ضروری تنبیہ

کسی مباح کو مفسدہ اور ذریعہ معصیت کی بناء پر مکروہ، حرام کہنا ہر ایک کا کام نہیں

لیکن اس جگہ میں اس پر تنبیہ کیے دیتا ہوں کہ کسی مباح کو کسی مصلحت یا مفسدہ کی وجہ سے ناجائز اور حرام کہنے میں ہر کس و نا کس کا اجتہاد معتبر نہیں بلکہ اس کو محقق حکیم ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون سا مفسدہ قابل اعتبار ہے جس کی وجہ سے فعل مستحب کو ترک کر دینا چاہئے اور کون سا مفسدہ قابل اعتبار نہیں، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا فیصلہ شارع ہی کر سکتا ہے یا وہ شخص جو کام شارع کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو۔

چنانچہ شریعت میں اس کی ۱۰ نظیریں ہیں ایک تو وہ واقعہ عظیم (کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کرنے کا واقعہ) ہے۔ (دوسرا واقعہ حضرت رعبہؓ سے نکاح کرنے کا ہے) (جو کہ حضور ﷺ کے منہ بوسے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ تھیں) کہ یہاں پہلے واقعہ میں مفسدہ کی رعایت کی گئی اور دوسرے میں نہیں کی گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر مفسدہ قابل اعتبار نہیں اور ہر مصلحت قابل تحصیل نہیں پس کسی مفسدہ کے احتمال سے مباح و مستحب کو حرام کہنے کا ہر کسی کو حق نہیں۔ (التبلیغ و نقل اہل اختلاف ص ۱۰۱)

کسی شخص کے جائز عمل سے اگر دوسروں کے غلط نظریے کی تائید اور ان کے لیے سند بنتی ہو تو اس شخص کے حق میں وہ عمل ناجائز ہو جاتا ہے

یہ قاعدہ سننے کے قابل ہے کہ کسی شخص کے فعل مباح سے جو حد ضرورت سے ادر نہ ہو (یعنی سنت موکدہ، وجب اور فرض نہ ہو) دوسرے شخص کو ضرر پہنچنے کا غالب گمان یا یقین ہو تو وہ فعل اس کے حق میں بھی مباح نہیں رہتا۔ تو اس قاعدہ سے یہ اعمال و افعال اس محفوظ شخص کے حق میں بھی اس وجہ سے کہ دوسرے تقلید کر کے خراب ہو گئے (اس کے لیے بھی) ناجائز ہو گئے۔

اس شرعی قاعدہ کا حاصل وہ ہے جس کو عقلی قانون میں قوی ہمدردی کہتے ہیں یعنی ہمدردی کا مقتضایہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو نفع پہنچاؤ اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسروں کو نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ کیا کوئی باپ جس کے بچے کو حلوہ نقصان کرتا ہے اس کے سامنے بیٹہ کر حلوہ کھانا مخلص مزے کے لیے پسند کرے گا۔ کیا اس کو خیال نہ ہوگا کہ میری حرم سے شاید بچہ بھی کھائے اور بیماری بڑھ جائے کیا ہر مسلمان کی ہمدردی اسی طرح ضروری نہیں۔ (امداد الفتاویٰ ص ۹۷، ج ۵)

اس حفاظت کی ایسی مثال ہے جیسے آپ کا بچہ بیمار ہے اور اس کو طبیب نے حلوہ مضر بتایا ہے تو آپ اس کو ضرر سے بچانے کے لیے یہاں تک اہتمام کریں گے کہ آپ خود بھی حلوہ نہیں کھائیں گے۔ دیکھئے گو آپ کے لیے طبیب نے حلوے کو مضر نہیں کہا لیکن پھر بھی چونکہ بچہ سے آپ کو محبت ہے اس

لئے اگر آپ کا جی بھی چاہے گا تب بھی حلوہ نہ کھائیں گے تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچہ کا بھی کہیں جی نہ لپٹا جائے اور کھا کر ضرر میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی مرغوب بلکہ مفید شے کو اپنے لئے ناجائز کر لیا۔

یہ معنی ہیں فقہاء کے بعض افعال مستحبہ کو مکروہ کہنے کے جس کی فضیلت حدیث میں ہے۔ مختصر میں یہی نہیں سمجھے کہ کیوں مکروہ کہتے ہیں جو میں نے مثال دی ہے۔ اس میں کبھی نہ اعتراض کیا کہ حلوے سے منع تو کیا تھا بچہ کو اور گھر کے ذمہ دار نے منع کر دیا گھر والوں کو بھی۔ (الفاظ ضائع الیوم: ص ۸۰، ج ۱۷)
قاعدہ۔ چونکہ دوسرے مسلمانوں کو ضرر سے بچانا فرض ہے اس لیے اگر خواص کے کسی ضروری فعل سے عوام کے عقیدہ میں خرابی پیدا ہوتی ہو تو وہ خواص کے حق میں بھی مکروہ ہو جاتا ہے خواص کو چاہئے کہ وہ فعل کو ترک کر دیں۔

حدیث شریف میں قصہ آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حطیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کرنے کا ارادہ فرمایا مگر اس خیال سے کہ جدید الاسلام کے قلوب میں غلبان پیدا ہوگا اور خود بناء کے اندر داخل ہونا امر ضروری نہ تھا اس لیے آپ نے اس قصد کو ملتوی فرمادیا اور قصر بیا بھی وجہ ارشاد فرمائی۔ حالانکہ بناء کے اندر داخل فرمادینا مستحسن تھا مگر ضرر عوام کے اندیشہ سے اس کو ترک فرمادیا۔ اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ کا قول ہے کہ اہل بیت کو اول روز طعام دینا سنت تھا مگر جب لوگ اہم سمجھنے لگے تو متروک اور ممنوع ہو گیا دیکھئے خواص نے بھی عوام کے دین کی حفاظت کے لیے اس کو ترک کر دیا۔ (اصلاح الرسوم: ص ۱۱۵)

اسی وجہ سے فقہاء نے بہت سے مواقع میں بعض مباحات کو "مسئد للذرائع لمعادۃ المفسد" تاکید سے روکا ہے۔ چنانچہ علماء متقیین اسی زمانہ میں رسوم مروجہ مولود قاتحہ و اعراس گوبانی (کرنے والا) اعتقاداً و عملاً محتاط رہے کیوں نہ ہو اسی بناء پر روکتے ہیں کہ دوسرے بے احتیاطوں کے لیے سند ہوگی۔ اور بے احتیاطوں کے لیے سبب تردیح (اشاعت ہوگی)۔ (امداد الفتاویٰ ص ۴۸، ج ۳)

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ میں اس تمام خرابیوں سے پاک کر کے مجلس منعقد کرتا ہوں تو اس کو بھی اس حالت اکثر یہ کو دیکھ کر اجازت نہ دی۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً ہیضہ اور وباء کے زمانہ میں حاکم ضلع کو یہ معلوم ہو کہ سرد گلڑی سے رطوبت (تری) بڑھے گی اور اس سے مرض پیدا ہوگا تو وہ عام حکم دیدیگا کہ کوئی شخص سرد گلڑی نہ کھائے اور نہ اسے فروخت کرے، اگر پولیس کسی کے پاس دیکھے گی تو فوراً تلف کر دیگی اس وقت اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں صحیح الحرج ہوں مجھے اجازت دیدی جائے یا کوئی فروخت کرنے والا کہے کہ میں صحیح الحرج لوگوں کے ہاتھ فروخت کرونگا تو کیا اس کو اجازت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ حکم عام رہے گا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی حکم عام رہے گا اس لیے ہر منع کرنے میں مورد اذراہم نہیں ہو سکتے۔ (دعواتِ عہدیت: ص ۱۳۰، ۱۳۱)

پسندیدہ اعمال کو بدنامی اور ملامت مانوگوں کے برا بھلا کرنے سے کرنے مانہ کرنے کا ضابطہ

ایک اہل علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی فعل شرعی فہم تو صحیح نہ ہو بلکہ محمود اور مستحسن ہو لیکن عوام اپنے نزدیک اس کو برا اور مذموم سمجھتے ہوں اور اندیشہ ہو کہ اگر اس فعل کو کیا جائے گا تو عوام بدگمان ہونگے اور اس کو بدنام کریں گے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ آیا حقوق کی ملامت اور طعن کی پرواہ نہ کرے اور اس کام کو کرے یا ملامت اور بدنامی کے خوف سے اس فعل سے اجتناب کرے؟

حضرت عظیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی سوال کا جواب مومانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنا حکیم ہی کا کام ہے۔ ایسی صورت میں نہ تو علی الاطلاق اس فعل کو منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی علی الاطلاق اس کی اجازت دے سکتے ہیں بلکہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے۔

چنانچہ اس وقت دو واقعے بیان کرتا ہوں کہ وہ دونوں واقعے ایسے تھے کہ ان کو حضور ﷺ کو نہ کرنا چاہئے تھا کیونکہ عوام الناس کے نزدیک قابل ملامت تھے مگر ایک مقام پر حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی رائے کو باقی رکھا اور دوسرے واقعہ میں آپ ﷺ کی رائے کے خلاف حکم دیا۔ ایک تو واقعہ "ادخال حطیم فی المہیست" کا ہے کہ قریش نے عقی خراج کی وجہ سے حطیم کو بیت اللہ سے خارج کر دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو بیت اللہ میں داخل کرنے کا ارادہ کیا مگر اس خیال سے ملتوی کر دیا کہ اہل مکہ ابھی ابھی اسلام لائے ہیں اگر میں نے کعبہ کو منہدم کیا تو ان کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو کعبہ کو منہدم کر کے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ان کے اسلام میں ضعف پیدا ہوگا اس مقام پر تو حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی رائے مبارک کو باقی رکھا اور اس فعل کی جو کہ ملامت کا ذریعہ ہے اس کے ارتکاب کی اجازت نہیں دی۔

دوسرا واقعہ جہاں ملامت خلق کی پرواہ نہیں کی گئی وہ واقعہ حضرت زینبؓ کے نکاح کا ہے جو خود کلام میں مذکور ہے۔

حضرت زید بن حارثہؓ نے ان کو طلاق دیدی تو حضور ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ زینبؓ اور ان کے اولیاء کی دل جوئی کی اب صرف یہی ایک صورت ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں مگر آپ اس خیال سے رکھتے تھے کہ زید بن حارثہؓ حضور ﷺ کے حبشی (منہ بولے بیٹے) تھے، حبشی کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا جاتا ہے اگر میں نے زینبؓ سے نکاح کر لیا تو جہلاء مشرکین و منافقین طعن کریں گے کہ بھو سے نکاح کر لیا اور اس طعن کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام سے رک جائیں گے تو دیکھئے زینبؓ سے نکاح کرنے میں بھی اس مفسدہ کا احتمال تھا جس کا قصہ حطیم میں احتمال تھا۔ مگر حق تعالیٰ نے یہاں مفسدہ کی پرواہ نہیں کی اور حضور ﷺ کو حکم دیا کہ حضرت زینبؓ سے نکاح کر لیں اور (بدنامی و) طعن کی پرواہ نہ کریں۔

ان دونوں واقعوں سے معلوم ہوا کہ ہر مفسدہ قابل اعتبار نہیں اور ہر مصلحت قابل تحسین نہیں۔ پس

کسی مصلحت کے فوت ہونے یا کسی مفسدہ کے پیدا ہونے کے احتمال سے مباح و مستحب کو حرام کہنے کا ہر کسی کو حق نہیں۔

اسی کو مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کہاں پر خوف و ملامت کی وجہ سے کسی فعل کو ترک کرنا چاہئے اور کہاں نہیں۔ (الاحکامات الملبوسہ، ص ۲۸۸، ج ۹، جز اول)

دونوں واقعوں میں فرق ہے جس کی وجہ سے ایک میں ملامت کے خوف کی رعایت کی گئی اور ایک میں نہیں کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں وہ فرق آ گیا، وہ یہ کہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے یہ قاعدہ مستطیع ہوتا ہے کہ وہ فعل (خواہ وہ مفضی الی المصیۃ ہو یا دیگر مقاصد پر مشتمل ہو اور) جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے (یا مفسدہ کے سبب سے) اس کو ترک نہ کیا جائے گا اور اگر وہ فعل نہ تو واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج ہو تو اس کو نہ کیا جائے گا۔

حضرت زینبؓ کے واقعہ میں جو لوگوں کے بدنام کرنے اور (مفسدہ) کی وجہ سے (کناح) ترک نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ زید بن حارثہؓ حضور ﷺ کے حتمی تھے اور اس زمانہ میں عوام الناس حتمی کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے تو عوام کے اس قاسد عقیدہ کی اصلاح کے لیے اس وقت صرف تبلیغ تو فی کافی نہ تھی بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کی جائے اور نکاح کرنا تبلیغ فعلی تھا اور تبلیغ واجب فی الدین ہے، لہذا یہ نکاح کرنا مقصود فی الدین تھا اس لیے حضور نے یہاں ملامت کی پرواہ نہ کی بخلاف ”ادخال عظیم فی البیت“ کے کہ عظیم کا کعبہ کے اندر داخل کرنا کوئی شرعی مقصود بالذات نہیں اور نہ ہی دین میں کوئی ضروری فعل تھا بلکہ ایک فعل مستحسن تھا جس پر کوئی ضروری مقصود (بھی) موقوف نہ تھا۔ اس کے داخل نہ ہونے سے کون سا مقصود شرعی فوت ہو گیا۔ (اس لیے یہاں پر بدنامی اور مفسدہ کی رعایت کر لی گئی) خلاصہ یہ کہ مقاصد شرعیہ میں تو بدنامی کا کچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی سے بچنا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔ جب یہ تفسیر میرے سمجھ میں آئی تو سارا خیال دور ہو گیا۔

(افاضات، ص ۲۸۸، ج ۹، ص ۱۳۹، ص ۲۳۰، ج ۹، تبلیغ نمبر ۲۳، ص ۱۱۸)

اس کی دوسری نظیر دیکھئے کہ حضور ﷺ نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے حضور ﷺ کو کشتا بدنام کیا مگر کیا حضور ﷺ نے ان کے بدنام کرنے کی وجہ سے توحید کی دعوت ترک کر دی۔

(افاضات، ص ۲۸۸، ج ۹)

ایک تیسری نظیر معراج کا واقعہ ہے کہ حضرت ام ہانیؓ نے آپ کی چادر مبارک کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ لوگوں سے یہ قصہ (معراج) نہ کہتے ورنہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے لیکن حضور ﷺ نے ام ہانی کے مشورہ پر عمل نہ کیا۔ کیونکہ راج کے واقعہ کا اظہار مقصود فی الدین تھا اور مقصود فی

الدرین کو ملامت کے خوف سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔

لکھنؤ میں مدح صحابہ کی مجالس کے متعلق حضرت کا ارشاد اور چند اہم فقہی اصول

روافض کی تبراگوئی کے مقابلہ میں لکھنؤ کے بعض علماء نے مدح صحابہ کی مجالس جاری کی تھیں جس کے نتیجہ میں روافض کی تبراگوئی اور تیز ہو گئی اس کے متعلق بعض حضرات نے حضرت سے سوال کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب لکھا جس کا خلاصہ بطور یادداشت ایک پرچہ میں لکھا ہوا تھا جس کی نقل یہ ہے۔

الجواب: بروی البخاری بسندہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالیٰ ولا تجہر بصلواتک ولا تخافت بها قال نزلت ورسول اللہ ﷺ وسلم محض بمکة کان اذا صلی باصحابہ رفع صوته بالقرآن فاذا سمع المشرکون صوا القرآن من انزلہ ومن جاء به ليقال اللہ تعالیٰ نبيه ﷺ ولا تجہر بصلواتک ای یقرء تک فہسمع المشرکون فیسوا القرآن ولا تخافت بها من اصحابک فلا تسمعونہم وابتغ ہیں ذالک سبباً

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود قرآن کا جبر اور وہ بھی نماز میں کہ امام صاحب پر واجب ہے اگر سبب بن جائے قرآن کے سبب دشمن کا تو ایسے وقت اتنے جبر کی ممانعت ہے کہ سبب دشمن کرنے والوں کے کان میں آواز پہنچے کیسے ممنوع نہ ہوگا۔

یہ ہدہ ویزیل بعض الاشکالات الواردة علیہ مافی روح المعانی تحت قولہ تعالیٰ ولا تسبوا الذلین یدعون من دون اللہ الایۃ (روح المعانی ص ۲۱۹، ج ۲)

واستدل بالایۃ ان الطاعة اذا دلت الی معصية راجعة وجب ترکها فان ما یؤدی الی الشر شر وهذا بخلاف الطاعة فی موضع فیہ معصية لا یحکم دفعها وکثیرا ما یشبهان الخ (روح المعانی ص ۲۸۴، ج ۲)

ترجمہ۔ اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب کوئی طاعت معصیت راجحہ کا سبب بن جائے تو اس طاعت کو بھی چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے کیونکہ جو چیز کسی شر کا سبب بنو گی بے وہ بھی شر ہے۔ اور یہ بات اس سے الگ ہے کہ کسی ایسی جگہ میں جہاں معصیت ہو رہی ہو اور اس کے دفع کرنے پر قدرت نہ ہو وہاں کوئی طاعت ادا کی جائے۔ اور بسا اوقات لوگوں پر یہ دونوں چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں دونوں کا ایک ہی حکم سمجھ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس جتنا زہ میں شریک نہ ہوئے جس میں مرد عورتیں مخلوط شریک تھے اور حضرت حسن مجتبیٰ نے اس کی مخالفت فرمائی اور کہا کہ ہم معصیت کی موجودگی کی وجہ سے طاعت سے محروم ہو جائیں گے اور یہ ہمارے دین کی بربادی کا آ۔ ن راست ہوگا۔ اور شہاب مقدسی سے نقل کیا ہے کہ ہمارے فقہاء کے نزدیک یہ حکم ہے کہ کسی طاعت مطلوبہ کو کسی

بدعت کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا جیسے کسی ولیمہ کی دعوت قبول نہ کرنا اس بناء پر کہ وہاں لیو و لعب ہے یا جنازہ میں شرکت نہ کرنا اس وجہ سے کہ وہاں کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہے بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ ولیمہ اور جنازہ میں شریک ہو اور جو گناہ کا کام ہو رہا ہو اس کو روکے اگر روکنے پر قدرت ہو ورنہ صبر کرے۔

اور یہ جب ہے کہ ایسا کرنے والا قوم کا مقتدا نہ ہو اور اگر مقتدا ہے تو اس کو شرکت نہیں کرنی چاہئے۔

(شامی ج ۱، ص ۱۳۴)

”ولا ینکر التباعھا لا جملھا۔ الخ“۔

ترجمہ۔ جنازہ کے پیچھے چلنا اس بناء پر نہیں چھوڑنا چاہئے کہ وہاں نوحہ کرنے والی عورت ہے کیونکہ اقتراں بدعت کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑا جاسکتا اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ولیمہ میں شرکت جب کہ وہاں کوئی بدعت ہو ترک کر دی جاتی ہے کیونکہ اگر نوحہ (نوحہ کرنے والی عورت) کی وجہ سے جنازہ کی شرکت چھوڑ دی گئی تو جنازوں کا انتظام درست نہ رہے گا بخلاف ولیمہ کے ایک نے نہ کھایا تو دوسرے کھانے والے موجود ہیں۔

(ماخوذ مجالس حکیم الامت، ص ۲۸۳، ۲۸۴)

المہاب السادس

سنت کی تعریف

فرمایا کہ سنت اس کو نہیں کہتے کہ حضور ﷺ سے محض ثابت ہو بلکہ سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ حضور ﷺ کی عادت غالب ہو۔ پھر وہ غلبہ خواہ محکی ہو یا حسی ہو جیسے تراویح کو سنت موقوفہ کہا جاتا ہے اور تاکہ دوام پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ اس پر دوام حسی نہیں ہوا مگر حضور ﷺ کے خاص عارض یعنی خوف فریضت کا عذر فرما دینے سے دوام کا مطلوب ہونا معلوم ہوا اور یہ دوام محکی ہے۔

(الاقاضات، ص ۳۵۵، ج ۲، نمبر ۲)

حضور ﷺ سے کسی امر کا منقول ہونا سنت ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ جو عادت غالب ہو وہ سنت ہے اور جو کسی عارض کی وجہ سے صادر ہو گیا ہو وہ سنت نہیں۔

(الاقاضات، ص ۳۵۵، ج ۲)

اقسام سنت

سنت مطلقہ وہ ہے جس کو حضور ﷺ نے بطور عبادت کیا ہے ورنہ سنن زوائد سے ہوگا۔ مثلاً حضور ﷺ کا ہال رکھنا بطور عادت کے ہے نہ کہ بطور عبادت کے اس لیے اولیٰ ہونے میں تو شبہ نہیں مگر اس کے خلاف کو

خلاف سنت نہ کہیں گے۔

(لہ اذ القتائی، ص ۲۳۸)

سنت دو قسم است، سنت عبادت، و سنت عادت، مطلق لفظ سنت بر قسم اول اطلاق کردہ میشود و استحقاق و عہدہ ثواب و ترغیب بر آں ہمیں قسم منوط است و قسم ثانی ہم خالی از برکت و دلیل محبت بودن نیست لیکن مقصود جزو دین نہ باشد و اگر آں قسم نخل امرے از مقاصد دین در حق شخصے شود اورا از آں بازداشتہ شود۔

(لہ اذ القتائی، ص ۲۳۹، ج ۲)

سنن زوائد و مستحبات کا حکم

سنن زوائد و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جما ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ اس لیے ان کے نافذ ہونے کو اہل بات سمجھتے ہیں حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زوائد و مستحبات کا یہ حکم قبل شروع کے ہے۔ اور شروع کرنے کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے چنانچہ ایک حکم تو عین وقت امتحان کے ساتھ مختص ہے اور ایک عام ہے جو وقت امتحان کے ساتھ مختص نہیں وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنالیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواعظت کر لی جائے اس کا نافذ اور مواعظت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اور اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے۔

جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا ”ما عبد اللہ الا تکن مثل فلان یقوم من اللیل کما لم ترکہ“ اس میں حضور ﷺ نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے۔

معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم مکروہ ہے۔

(قلت وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المؤمن الصبر من غير تفریط ويستحب منه كراهة قطع العبادة وان لم تكن واجبة)

(بدائع، ص ۱۵۰، فتح الباری، ص ۳۱، ج ۳ جامع)

احیاء سنت کی تعریف

شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہلایا کہ تم رفع یدین چھوڑ دو اس سے خواجہ تندرہ ہوگا۔

مولوی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر عوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہو گئے۔ ”من تمسک بسنی عند فساد امتی فله اجر مائة شهيد“

اس کو سن کر شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو سمجھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا یہ حکم تو اس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہو۔

”ما نحن فيه من مست“ کے خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے کیونکہ جس طرح رفع یدین سنت ہے

(بیاد اور انوار، ج ۳۶، ص ۲۷)

اسی طرح ارسال بھی سنت ہے۔

سنت و بدعت کی بہترین تشریح

جاننا چاہئے کہ خیر القرون کے بعد جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ کہ ان کا سبب داعی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ کسی مامور بہ کی ہیں (یعنی شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف ہے) کہ بغیر ان کے اس مامور بہ پر عمل نہیں ہو سکتا جیسے کتب دینیہ کی تصنیف و تدوین، مدرسوں اور خانقاہوں کی بناء کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں ان میں سے کوئی شے نہ تھی اور سبب داعی ان کا جدید ہے اور نیز یہ چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بہ کی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کے بعد سمجھئے کہ زمانہ خیریت (خیر القرون) میں دین کی حفاظت کے لیے ان وسائل محدث (جدید وسائل) میں سے کسی شے کی ضرورت نہ تھی۔ تعلق مع اللہ یا ملت یا دیگر نسبت سلسلہ سے حضرت نبوت کی برکت سے سب مشرف تھے۔ قوت حافظہ اس قدر قوی تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریریں کی جائیں، اور عہدین بھی غالب تھا۔

اس زمانہ کے بعد دوسرا زمانہ آیا، غفلتیں بڑھتی گئیں توئی کمزور ہو گئیں اور اہل ہوئی اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا۔ تدین مطلوب ہونے لگا پس ضرورت واقع ہوئی کہ دین کی تکمیل اجزاء (اس کے تمام شعبوں کی) تدوین کی جائے چنانچہ کتب دینیہ، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ عقائد میں تصنیف ہوئیں اور ان کی تدوین کے لیے بڑا اس تعمیر کیے گئے۔

اسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت و اجلاء کے لیے عام رغبت نہ رہنے کی وجہ سے مشائخ نے خانقاہیں بنا لیں اس لیے کہ بغیر ان چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔

پس یہ چیزیں وہ ہیں کہ سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیر القرون میں نہ تھا اور یہ چیزیں مامور بہ یعنی حفاظت دین کا موقوف علیہ ہیں پس یہ اعمال کو صورت بدعت ہیں لیکن واقع میں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ "عقدۃ الواجب واجب" واجب ہیں۔

دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے جیسے کہ میلاد مروجہ تیج دسواں چہم وغیرہ اہل سنت ان کا سبب قدیم ہے۔ مثلاً میلاد کے منعقد کرنے کا سبب "طرح علی الولاۃ النبویہ" حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے اور یہ سبب حضور ﷺ کے زمانہ میں بھی موجود تھا لیکن حضور ﷺ یا صحابہؓ نے یہ عبادتیں منعقد نہیں کیں، کیا نفوذ باللہ صحابہ کا فہم یہاں تک نہیں پہنچا۔ اگر اس کا سبب اس وقت نہ ہوتا تو البتہ یہ کہہ سکتے تھے کہ منشاء ان کا موجود نہ تھا لیکن جب کہ باعث اور بنا اور مدار

موجود تھا پھر کیا وجہ ہے کہ نہ حضور ﷺ نے کبھی مجلس میلاد منعقد کی اور نہ صحابہ نے۔ ایسی شے کا حکم یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ صورتہ بھی اور معنی بھی اور حدیث میں ”من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منه“ میں داخل ہو کر واجب الرد ہیں اور پہلی قسم مامنه میں داخل ہو کر مقبول ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے بدعت اور سنت کے پہچاننے کا اس سے تمام جزئیات کا حکم مستطیع ہو سکتا ہے۔ (وعظ السردس ص ۲۷۷)

سنت و بدعت کا فرق اور اس کی پہچان کا طریقہ

۱۔ ان دو قسموں میں ایک اور فرق عجیب ہے کہ پہلی قسم کے تجویز کرنے والے علماء ہوتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں کرتے اور دوسری قسم کے تجویز کرنے والے عوام کا انجام ہوتے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ تصرف کیا کرتے ہیں چنانچہ مولود شریف کی مجلس کو ایک بادشاہ نے ایجاد کیا ہے اس کا شمار عوام میں ہے اور عوام ہی اب تک کر رہے ہیں۔ (السردس ص ۲۷۷)

۲۔ ایک پہچان بدعت کی اور بتلائے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث و اجماع اور قیاس چاروں میں سے کسی سے بھی ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے اس پہچان کے بعد دیکھ لیجئے، عرس کرنا، فاتحہ دلاتا، تخصیص تقصین کو ضروری سمجھ کر ایصال ثواب کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں کسی اصل سے ثابت ہیں؟ اور ان کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے یا نہیں؟ (وعظ تقویٰ الزبج ص ۲۹۸)

۳۔ بدعت کے فسخ ہونے کی ایک یہ پہچان ہے کہ دیکھو اس کی طرف میلان اور اس کا اہتمام علماء کو زیادہ ہے یا عوام کو۔ بدعتی مقتدا اپنا ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے ہاں کھانے موجود ہو جاتے ہیں، جہلاہ کو اہتمام زیادہ ہوتا ہے خود علماء بدعت کے قلوب میں بدعت کی وقعت نہیں۔ اور جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہم خود بھی کرتے ہیں چاہے خرچ کرنا پڑے جیسے قربانی۔

پھر عوام میں بھی دیکھنا چاہئے کہ دیندار کتنے کرتے ہیں اور بدوین کتنے کرتے ہیں۔ بعض صانع ہوتے ہیں اور بہت کم کرتے ہیں اور اکثر فاسق و فاجر رشوت خور ہوتے ہیں۔ (حسن العریض ص ۳۰۰ ج ۲)

احداث للدين و احداث فی الدين

بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کرے اگر معالجہ سمجھ کر اختیار کرے تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے پس ایک ”احداث للدين“ ہے اور ایک ”احداث فی الدين“ ہے۔ ”احداث للدين“ معنی سنت ہے اور ”احداث فی الدين“ بدعت ہے۔ (الافاضات ص ۳۰۸ ج ۲)

(ایک صاحب نے جا کر) اعتراض کے طور پر لکھا کہ تم نے جو اوقات کا انضباط کیا ہے خیر القرون میں یہ انضباط نہ تھا اس لیے یہ سب بدعت ہے۔

اگر بدعت کے یہ معنی ہیں جو ان حضرات نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو بدعت

ہے تو خیر القرون میں تو ان کا بھی وجود نہ تھا پس یہ بھی مجسم بدعت ہوئے ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں۔

یہ انضباط کسی کے اعتقاد میں عبادت تو نہیں اس لیے ان کا خیر القرون میں نہ ہونا۔ اور اب ہونا بدعت کو سترزم نہیں۔ (۱۷۱ قاضیات۔ ص ۱۲۵، ج ۲)

خیر القرون میں ہونے کی ضرورت اس وقت ہے جب کہ اس فعل کو ”مس حیث العبادۃ“ کیا جائے اور اگر ”مس حیث الانتظام“ کیا جائے وہ بدعت نہیں۔ ایک حدیث حیاۃ المسلمین میں شامل ترمذی سے درج کی گئی ہے، اس سے ظہار بھی معمول نبوی کا انتظام معلوم ہوتا ہے یہ حدیث روح ہشتم میں ہے۔

(۱۷۱ قاضیات ص ۱۳۴، ج ۱)

غیر مشروع اور مندوب کا اس کی حد سے زائد اہتمام کرنا، تخصیص تعیین کرنا بدعت میں داخل ہے

حضرت حسن ؓ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ؓ کسی ختہ میں بلائے گئے، آپ نے انکار فرمایا کسی نے دریافت کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر ؐ کے زمانہ میں ہم لوگ ختہ میں نہیں جاتے تھے اور نہ اس کے لیے بلائے جاتے تھے، روایت کیا اس کو احمد نے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس کام کے لیے لوگوں کو بلانا سنت سے ثابت نہیں اس کے لیے بلانے کو صحابی نے ناپسند فرمایا اور جانے سے انکار کیا۔

اور از اس میں یہ ہے کہ بلانا دلیل ہے اس امر کے اہتمام کی تو شریعت نے جس امر کا اہتمام نہیں کیا اس کا اہتمام کرنا دین میں ایجاد کرنا ہے اسی وجہ سے حضرت ابن عمر ؓ نے جب لوگوں کو مسجد میں چاشت کی نماز کے لیے جمع دیکھا تو برائے انکار اس کو بدعت فرمایا اسی بناء پر فقہاء نے جماعت نافذ کو مکروہ فرمایا ہے۔

کسی امر غیر ضروری کو اپنے عقیدہ میں ضروری اور مؤکد سمجھ لینا یا عمل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح کرنا کہ فرائض و واجبات کے مثل یا زیادہ اس کا اہتمام ہو اور اس کے ترک کو مذموم اور تارک کو قابل ملامت و شاعت جانتا ہو یہ دونوں امر مذموم ہیں کیونکہ اس میں حکم شرع کو توڑ دینا ہے اور تنقید تعیین و تخصیص و التزام و تہدید و غیرہ اس قاعدہ کے اور مسئلہ کے عنوانات و تعبیرات ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ کی حدوں سے پس ایسے لوگ ظالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ تم میں ہر شخص کو لازم ہے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے اور وہ یہ کہ نماز کے بعد وہ اپنی طرف سے پھر نے کو ضروری سمجھتے گئے میں نے رسول اللہ ﷺ کو بسا اوقات بائیں جانب سے پھرتے دیکھا ہے۔ (بخاری و مسلم)

طبی رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکوٰۃ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص کسی امر مستحب پر اصرار کرے اور اس کو عزیمت اور ضروری قرار دے لے اور کبھی رخصت پر یعنی اس کی دوسری شق مقابل پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص سے شیطان اپنا حصہ گمراہ کرنے کا حاصل کر لیتا ہے پھر ایسے شخص کا تو کیا کہنا جو کسی بدعت یا امر منکر یعنی خلاف شرع عقیدہ یا عمل پر اصرار کرتا۔

صاحب مجمع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حدیث سے یہ بات نکلتی کہ امر مندوب بھی مکروہ ہوتا ہے۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ یہ اپنے رجب سے بڑھ جائے گا۔ اسی بناء پر فقہاء حنفیہ نے نمازوں میں سورت مقرر فرمانے کو مکروہ فرمایا ہے خواہ اعتقاد پابندی ہو یا عملاً۔ فتح القدیر نے اس تعمیم کی تصریح کر دی ہے۔

(طریقہ میلاد شریف، ص ۱۷۷)

مستحب کسے بدعت بن جاتا ہے

میں مستحب کو بدعت نہیں کہتا اس کو ضروری سمجھنے کو بدعت کہتا ہوں۔ اگر مستحب کو کوئی واجب سمجھ جائے تو کیا یہ بدعت نہیں ہے اور لازم، ضروری، واجب کے ایک ہی معنی ہیں۔

غیر لازم کو لازم سمجھنا بدعت ضلالت ہے اور اس کے تارک یا مانع پر علامت کرنا اس کے بدعت ہونے کو اور زیادہ مؤکد کر دیتا ہے۔

شیرینی کو لازم سمجھ کر پابندی بھی بدعت ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب فعل سے اگر عقیدہ میں فساد آجائے تو اس مستحب کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔

کیا یہ بدعت نہیں کہ غیر واجب کو واجب سمجھا جاتا ہے کہ کیا یہ بدعت کی تعریف میں داخل نہیں؟

(حسن المعری: ص ۶۷، ج ۱)

سنت و بدعت کی چار چار قسمیں اور بدعت حسنہ و سیرہ حقیقہ و صورتی کی تفصیل

فی رد المحتار من الوضوء ان کان مما واطب علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او الخلفاء الراشدون من بعده حسنة والافمنسوب ونقل فی الدر المختار بحث النية والتلفظ عند الارادة انها مستحب هو المختار وقيل سنة یعنی احبہ السلف أو سنة علمانا اذا لم ينقل عن المصطفى، ولا الصحابة ولا التابعین الخ.

فی الدر المختار احکام الامامة وابتدع ای صاحب بدعة وہی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا المعاندة بل بوع شبهة فی رد المختار قوله صاحب بدعة ای محرمة والافقد تكون واجبة كصب الادلة علی اهل الفرق الضالة ومندوبة كاحداث لبحر ورماط وعلیسة ومکروهة كزخرفة المساجد ومیاحة التوسع بملید الماء کل والمشارب والنباب کما فی شرح الجامع الصغیر للمنادی عن تہذیب

النور و مثله فی الطريقة المحمدیة لبرکوی۔

ان عبارات سے امور ذیل مستفاد ہوئے۔

اول سنت کے کئی معنی ہیں۔

(۱) منقول عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

(۲) منقول عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الخلفاء الراشدین کما ذکر فی

عبارة و اطلب علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او الخلفاء الراشدون۔

(۳) منقول عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابة والتابعین کما فی عبارة

اذ لم یقل عن المصطفی ولا الصحابة ولا التابعین۔

(۴) منقول عن العلماء کما فی عبارة او سنة علماء فافی تفسیر السنة و فی عبارة

انه طريقة حسنة لهم ای العلماء

(اس عبارت) بدعت کے بھی کئی معنی ہو گئے یعنی سنت کے ہر معنی کے مقابل۔

۱۔ غیر منقول عن الرسول۔ ۲۔ غیر منقول عن الرسول والخلفاء۔

۳۔ غیر منقول عن الرسول او الصحابة والتابعین۔

۴۔ غیر منقول عن العلماء۔ (یوادر النوار، ص ۷۷۸)

حقیقہ سنت و بدعت کی صرف ایک ہی قسم ہے

یہ تعذر محض ظاہری ہے ورنہ حقیقت میں سنت کے معنی ہیں۔ ”ہی طريقة المسلموكة فی الدین

کما هو مذکور بعد العبارة الاولى“۔ اور یہ سب معانی سنت کو شامل اور بدعت کے معنی ہیں۔

اعتقاد خلاف ”المعروف عن الرسول لا المعاندة بل بنوع شبهة“ (نصوص کے خلاف عمل

اگر شبہ سے ہے تو بدعت ہے ورنہ فسق و عصیت بلاشبہ ہے) یا بعنوان دیگر ما احدث علی خلاف

الحق التلقی عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من علم او عمل او حال الخ کذا فی

الدر المختار وهذا المعنی الحقیقی للبدعة مراد فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم من

احدث فی امرنا الحديث۔ (کذا فی رد المحتار فی بحث الامت)

پس سنت حقیقیہ و بدعت حقیقیہ جمع نہیں ہو سکتیں، لیکن بدعت صورت یہ سنت حقیقیہ کے ساتھ جمع ہو سکتی

ہے، چنانچہ تلفظ ”سنة الصلوة“ کو سنت کہا گیا ہے، بعض معانی کے اعتبار سے کہ وہ معنی سنت حقیقیہ کی

ایک قسم ہے۔ اور بدعت بھی کہا گیا ہے، بعض معانی سنت کے مقابلہ کے اعتبار سے۔ اسی لئے اس کو بدعت

مان کر حسن کہا گیا ہے جو صریح ہے جواز اجتماع بعض اقسام بدعت مع السنة الحقیقیہ میں۔ اور یہ اجتماع

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول ”نعمت البدعة“ سے بھی متائید ہوتا ہے جیسے جزئی حقیقی تو کلی کے ساتھ جمع نہیں

ہوتی مگر جزئی اضافی کلی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بدعت حسنة کی جو بعض اکابر نے نفی کی ہے یہ نزاع عقلی ہے۔ (کیونکہ) ثانی (انکار کرنے والے نے) اپنی اصطلاح میں بدعت کو حقیقی کے ساتھ خاص کیا ہے اور مثبت نے بدعت کو عام لیا ہے۔

اور یہی راز ہے کہ صحابہ کو تو کسی امر کے منقول عن الرسول ﷺ نہ ہونے سے اس کے سنت ہونے میں تردد تھا اور بعد کے حضرات کو صحابہ یا تابعین سے منقول نہ ہونے سے تردد ہوتا تھا۔ وہ حکم احمی کہ ہمارے لیے وہ چیز بھی سنت ہوگی جو علماء رافضیہ نے اصول شرع سے سمجھی ہے اس سے تعدد معانی سنت کی تقویت ہوئی۔
(السنن الجلیلہ، تجدید تصوف)

سنن عادیہ و سنن عبادیہ کے حدود، سنن عادیہ کا حکم

ایک صاحب نے استفادہ کیا کہ کبریاں پالنا سنت ہے؟ فرمایا جی ہاں سنت ہے لیکن سنت عادیہ ہے، سنت عبادت نہیں اور اصل مقصود سنت عبادت ہے البتہ عادیہ میں اگر منشاء اس کا محبت ہے تو اس میں ثواب اور برکت ہے، اس میں غلو یعنی سنت عبادت کا سارا اہتمام اور معاملہ نہ کیا جائے بعض اس کی تحقیق میں رات دن رہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا عصا مبارک کتنا بڑا تھا اور عمامہ شریف کتنا بڑا تھا؟ یوں کوئی عاشق ان باتوں کی تحقیق کرے وہ اور بات ہے اس کا منشاء تو محبت ہے باقی اس کے پیچھے پڑ کر اکثر لوگ ضروریات دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور ای کو کافی سمجھنے لگتے ہیں سو اس میں اگر ایسا غلو ہو تو دین سے بیکار ہو جائے گا ہر شے کو اپنے حد پر رہنا چاہئے۔

سنت عبادت میں یہ قانون ہے کہ اگر اس میں عوام کے لیے کسی مفیدہ کا احتمال غالب ہو تو مستحب کو مجہوز دینا بھی واجب ہے، چنانچہ حضور ﷺ کا معمول جمعہ کے روز فجر میں ”الم تسبیح“ اور ”سورہ دھر“ پڑھنے کا تھا مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ اسی واسطہ تم کم فہم لوگوں نے حضرت امام پر مخالفت سنت ہونے کا الزام لگایا ہے۔
(الاقاضات، ص ۹۸، ج ۱، اول)

میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ نے (بیائے گیہوں کے) جو عادیہ کھایا ہے یا عبادۃ؟ ظاہر ہے کہ عبادۃ نہیں کھایا۔ پھر عادیہ نبویہ کا اتباع شریعت میں واجب نہیں نہ ان کے ترک میں کوئی گناہ ہے۔

عادات میں مزاج و غیرہ کے لحاظ کرنے کا اختیار ہے حضور ﷺ کی بعض عادات ایسی ہیں جن کو ہم براہِ شوکت نہیں کر سکتے اس لیے شریعت نے عادیہ نبویہ کا اتباع واجب نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی کو ہمت ہو اور عادات پر عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے تو اس کی فضیلت میں شک نہیں مگر اس کو دوسروں پر طعن کرنے کا بھی حق نہیں۔
(التمیغ، ص ۲۵۵، ج ۲، ترجیح الاخرۃ)

اسوۂ نبی ﷺ کی دو صورتیں۔ قوی و غلی

قرآن پاک میں ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ جس کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ذات مبارک میں ایک اچھا نمونہ دیا ہے، نمونہ دینے سے کیا غرض ہوتی ہے یہی کہ اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو پھر خداوندی لطف یہ ہے کہ اس نمونہ میں بھی کچھ غلطی نہ تھی دو قسم کا نمونہ دیا گیا تھا۔ فعلی اور قوی اور محض رحمت ہے کہ اتنی وسعت کر دی کہ کچھ بھی وقت باقی نہ رہی۔

اشکال

جناب رسول اللہ ﷺ نے جو نمونے ہم کو دکھائے ہیں ہم کو بالکل ان پر کار بند ہونا چاہئے مثلاً حضور ﷺ نے اکثر جو کھا یا ہے۔ زندگی دنیا میں بہت غلطی کے ساتھ گزری۔ نہ رنگ برنگ کھانے کھائے نہ مکان سجائے نہ درہم دینار رکھے اور ہم نہ جو کھاتے ہیں نہ کسی قسم کی غلطی کرتے ہیں کپڑا بھی اچھا پہنتے ہیں، مکان میں بھی تکلف کرتے ہیں، روپے پیسے بھی جمع رکھتے ہیں اور ان سب باتوں کو علماء جاہل کہتے ہیں تو یہ نمونہ کی تطبیق نہ ہوئی۔

جواب

جواب یہ ہے کہ نمونہ دو قسم کا دیا گیا ہے۔ قوی و فعلی۔ فعلی تو ایک خاص بیعت ہے اور قوی ان حدود کی تعین ہے جن سے باہر نکلنا جائز نہیں مگر خود ان کے اندر وسعت بہت ہے، ہم کو اعمال شریعہ میں حدود بتلا دیئے گئے ہیں کہ ان سے باہر نہ ہوں اور ان حدود کے اندر جتنی گنجائش ہو عمل کر لیں۔ یہ واجب اور ضروری ہے۔

عشق نے نمونہ فعلی کی تطبیق کر کے دکھا دی وہی کھا یا وہی پیا اسی طرح دنیا گزاری وہی مگر خیر۔ ہم جیسوں کے لیے گنجائش ہے کہ ان حدود تک اپنی خواہشوں کو پورا کریں مگر ان سے آگے نہ بڑھیں ہر کام میں خیال رکھیں کہ حدود شرعی کہاں تک ہیں ان کے اندر ہی آپ رہیں گے تو نمونہ پر عامل کہلا سکیں گے۔

(حقوق المروءین، ممتازیہ المصنوعی، ص ۳۶۰)

سنن عادیہ و عبادیہ کے قابل ترک اور ناجائز ہونے کا ضابطہ

سنن عادیہ (مثلاً) سادے پہننے اور جو کی روٹی یا اس کی مثل جو سنن عادیہ میں سے ہیں۔ اگر کہیں ان کی وجہ سے مقصود فوت ہونے لگتا ہے تو ان کو چھڑا دیا جاتا ہے کیونکہ سنن عادیہ کوئی مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ بعض موقع پر سنن عبادت تک چھڑا دی جاتی ہیں اگر ان سے ضرر ہوتا ہو مثلاً یہ سنت ہے کہ تھوہکی آٹھ رکعت پڑھے اب اگر کسی کو تیندرا یاد آتی ہے اور تہجد کے واسطے زیادہ دیر تک جاگا اور پھر یہاں سو یا کچھ

کی جماعت فوت ہوگئی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم دو رکعت پڑھ کر جلد سوز ہوتا کہ صبح کی جماعت نہ جائے اگرچہ آٹھ رکعت سنن عبادت میں سے ہیں۔

مگر جب اس سے بڑھ کر مقصود فوت ہوتا ہو تو اس کو چھڑا دیں گے۔

یہاں وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بابت اس کے مجموعی حالات سے ثابت ہو جائے کہ حج کے راستہ میں اس سے نماز کی پابندی ہو سکے گی تو اس کو حج نفل سے منع کیا جاتا ہے اگر کسی کو ایک نماز کے بھی قضا ہونے کا گمان ہو تو اس کو حج نفل کرنا جائز نہیں۔ جنہیں حج سے دینی ضرر ہوتا ہے کہ نفل کو تو ادا کرتے ہیں اور فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوٹا ہر ہے کہ ایسوں کو حج سے قرب نہیں ہوتا بلکہ اور بعد ہو جاتا ہے۔

(دوسری مثال) مثلاً ہم نے جو کہی روٹی کھائی اور کھا کر پیٹ میں درد ہوا تو جو ہم کو محبت تھی جناب رسول اللہ ﷺ سے وہ محبت اس حالت میں باقی نہ رہے گی بلکہ وحشت ہوگی اور خطرہ آئے گا کہ اچھا سنت پر عمل کیا کہ پیٹ میں درد ہو گیا آج قصہ دین ہی کی بدولت شریعت سے لوگوں کو نفرت ہوگئی۔ غرض یہ کہ سنن عادیہ اور سنن عبادت ایسے شخص کے واسطے ناجائز ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ کوئی دینی ضرر پہنچ جائے۔

(التلخیص احکام المال، ۲- ۷۸۳)

اتباع سنت کی دو صورتیں

حضور ﷺ کے افعال دو قسم کے ہیں ایک عبادات دوسرے عادات اول میں اتباع مطلوب ہے دوسرے میں نہیں لیکن اگر کوئی اس میں بھی اتباع کرے تو مستحب اور محبت کی دلیل ہے۔

اتباع کی ایک تو صورت ہے اور ایک حقیقت حکم بے جبر بجالانا یا لحاظ ملت کے اتباع کی صورت ہے اور اس کے سبب اور علت کی رعایت کے ساتھ اس پر عمل کرنا اتباع کی حقیقت ہے۔ اور اتباع کی یہ دو قسمیں صحابہ میں پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے غزوہ بنی قریظہ میں صحابہ کی ایک جماعت کو جب روانہ کیا تو فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا، اتفاق سے باوجود کوشش کے حضرات صحابہ عصر سے پہلے وہاں نہ پہنچ سکے بلکہ راستہ ہی میں عصر کا وقت ہو گیا تو صحابہ میں دو فریق ہو گئے بعض نے وقت ہی پر نماز پڑھی اور یہ کہا کہ حضور ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ عصر کے وقت سے پہلے ہم وہاں پہنچیں اور یہ مقصود نہ تھا کہ باوجود راستہ میں وقت ہو جانے کے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور بعض نے کہا کہ ہم کو تو حضور کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے چنانچہ انہوں نے وہاں ہی جا کر نماز پڑھی اور راستہ میں نہیں پڑھی۔

حضور کو یہ قصہ معلوم ہوا تو دونوں فریق کی تصویب فرمائی۔ اس واقعہ میں پہلا فریق حقیقت اتباع پر تھا اور دوسرا صورت اتباع پر۔

ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو ایک شخص پر حد زنا جاری کرنے کو بھیجا تو

انہوں نے اس شخص کو غسل کرتے ہوئے محبوب اللہ کر دیکھا تو اس کو حد نہیں لگائی اور حضور ﷺ سے آکر یہ واقعہ ذکر کر دیا۔ یہ حقیقت اتباعِ حق ہی صورتِ اتباعِ نہ تھی۔

بدعتِ حسنہ و سیدہ کی تعریف

قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہے کہ جو امر کلی یا جز یا دین میں نہ ہو، اس کو کسی شہدے سے جزو دین علماء و علماء بنالینا بوجہ مزاحمت احکامِ شرعیہ کے بدعت ہے، دلیل اس کی حدیث صحیح ہے ”من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد“۔ مگر من اور فی اس مدعا پر صاف دلالت کر رہے ہیں اور حقیقی بدعت ہمیشہ سیدہ ہی ہوگی۔ اور بدعتِ حسنہ صوری بدعت ہے۔ حقیقتاً بوجہ کسی کلیہ میں داخل ہونے کے سنت ہے پس تقسیم ”بدعت الی الحسنۃ والسنیۃ“ کا اثبات اور نفی محض نزاعِ لفظی ہے کہ اثبات بناءً بر صورت کے ہے اور نفی بناءً بر حقیقت کے، ولا مشاہد فی الاصطلاح۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۲۸۵، ج ۵)

فصل ۲

التزام مالا یلزم کی تعریف

دوام کو منع نہیں کیا جاتا التزام اعتقادی یا عملی کو منع کیا جاتا ہے التزام اعتقادی یہ کہ اس کو ضروری سمجھے اور التزام عملی یہ کہ اس کے ترک پر ملامت کرے۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۳۰۸، ج ۵)

التزام مالا یلزم کی تعریف اس کے ترجمہ سے ظاہر ہے البتہ اس کی دو قسمیں ہیں اگر اس کو اعتقاد میں دین سمجھا جاتا ہو تو وہ ایچ ہے۔ اور اگر مین نہیں سمجھا جاتا مگر پابندی ایسی کی جاتی ہے۔ جیسے ضروریاتِ دین کی تو وہ بھی قبیح ہے گو قسم اول کے برابر قبیح نہیں جیسے ریا کا مذمتِ نصوص میں آئی ہے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اعمالِ دین میں یہ ایچ، دوسرے اعمالِ دنیا میں یہ بھی قبیح ہے جس میں وعیدیں ہیں۔

”من رای راۃ اللہ بہ ومن سمع صمیع اللہ بہ“ آیا ہے ”من لبس ثوب شہرة البسہ اللہ ثوب الدل یوم القیامۃ“۔

اور جن امور مباح پر دوام ہے وہ قطعاً اس میں داخل نہیں ہوتے۔

”غایت مانی الباب“ اس کی وہ قسم جو دین ہونے کے اعتقاد سے کیا جائے، زیادہ ایچ ہے اور جس کو دنیا سمجھ کر کیا جائے وہ اس درجہ کا قبیح نہیں مگر التزامِ اہم دونوں میں مشترک ہے۔ ”و منظر الریا بتسمیۃ“۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۳۲۶، ج ۵)

التزام مالا یلزم کی سہل تعبیر یہ ہے کہ غیر ضروری کو ضروری سمجھنا۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۳۲۷، ج ۵)

(۱) سبب معنی ص ۶۳۳

کردہ عملی مکرار کثرت سے ہوتا ہے۔

التزام بالایلیزم کے ممنوع ہونے کی دلیل

معنون اس کا کتاب وسنت وفقہ سب میں موجود ہے۔

اما الكتاب فقله تعالى "لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا" مع ضم سبب النزول اليه واما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنهما يروي حقا أن لا ينصرف إلا عن يمينه واما الفقه فحديث ذكره كراهة تعيين السورة والله أعلم
(امداد الفتاوى، ص ۶۸، ج ۲)

التزام اور دوام کا فرق

دوام اور چیز ہے التزام اور چیز ہے، دوام میں تمام عمر بھی اعتقاد یا معاملہ لزوم کا نہیں ہوتا۔ التزام میں اعتقاد یا معاملہ کا لزوم یعنی ابہام یا اصرار ہوتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ تارک پر طاعت کرتا ہے ورنہ احادیث دوام بے معنی ہو جائیں گی۔
(امداد الفتاویٰ ص ۷۰، ج ۲)

دوام کی تعریف

سمجھ لیجئے کہ دوام کی تفسیر میں جو ہر وقت کا ملہوم ہے، یہ استغراق ہر چیز میں جدا ہے جس ہر چیز کا دوام جدا جدا ہوا، بعض امور کا دوام تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی وقت غافل نہ ہو ہر وقت استحضار رہے جیسے علمی حضورؐ اور بعض امور کا دوام یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا اس وقت اس کا استحضار کر لیا۔
(بدائع ص ۲۹۸)

فصل ۳

رسم کی تعریف

رسم کا بیان

رسم صرف اس بات کو نہیں کہتے جو نکاح اور تقریبات میں کی جاتی ہیں بلکہ ہر غیر لازم چیز کو لازم کر لینے کا نام رسم ہے خواہ تقریبات میں ہو یا روزمرہ کے معمولات میں۔

(مکاتات اشرف ص ۳۴۵، اصطلاح المسلمین ص ۸۲)

امور دینیہ میں رسم یا التزام کا حکم

التزام سے مراد مطلق التزام نہیں بلکہ وہ مراد ہے جس کے ترک کو عیب اور موجب حرامت و لعن و طعن سمجھا جائے۔ اور اس کا حد شرعی سے تجاوز ہونا ظاہر ہے اور اس تجاوز کا معنی عتکا "لا تعتلوا" میں منصوص ہے اور یہ التزام اس تجاوز کا معین موجب ہے اس لئے یہ بھی ممنوع ہے نیز اس تجاوز کا منشاء کبر و ریا ہے جس کی حرمت منصوص ہے جس طرح "توب مشہرت" سے بھی آئی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۳۳۰، ج ۵)

رسم وغیر رسم کا معیار

جب نہ رسم کی نیت ہو نہ رسم والوں کے طریقہ پر کریں تو وہ رسم نہیں نہ حقیقتاً نہ صورتاً یہی معیار فرق ہے۔
(لداوالقادی: ج ۱ ص ۵۷۷، ج ۲ ص ۱۲)

غلو فی الدین کی ممانعت

وہن شریعت میں غلو کرنے کی بھی اجازت نہیں، چنانچہ ارشاد ہے۔ ”یا اہل الکعب لا تغلوا فی دینکم“ اور ارشاد ہے ”لَا تَغْوُوا حَتَّىٰ تَخْلُقُوا لِلَّهِ لُكْمًا“ اور دیکھئے حدیث میں ہے کہ تین شخص حضور ﷺ کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے اور بعض ازواج مطہرات سے حضور ﷺ کے معمولات دریافت کیے اور جب انہیں بتلائے گئے تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم اپنے کو حضور ﷺ پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں، حضور کے تو اگلے پچھلے سب زلات (غز شیں) معاف ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ بات کب نصیب ہے اس لئے ہم کو بہت زیادہ مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

پس ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہ کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں اتنی عبادت کروں گا کہ سواں گا نہیں، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی سے رہوں گا غلط نہ کروں گا۔

حضور ﷺ جب مکان پر تشریف لائے تو آپ کو ان تینوں کی باتیں معلوم ہوئیں آپ کو ناگوار ہوا اور فرمایا یاد رکھو! میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ خوب سمجھ لو یہ میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے کو چھوڑے گا اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھئے ان لوگوں پر آپ نے غلو فی الدین کی وجہ سے کتنا بڑا تشدد فرمایا کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی علاقہ نہیں۔

ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے کہ دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان میں ایک رسی بندھی ہے، آپ نے دریافت کیا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسی زینب نے باندھی ہے جس وقت ان کو نوافل پڑھتے پڑھتے تین دستاں تھیں تو (سستی اور نیند) ختم کرنے کے لیے اس پر سہارا لگا لیتی ہیں، آپ نے یہ سن کر فوراً اس کو توڑ ڈالا اور فرمایا کہ غصے پر اتنا تشدد نہ کرنا چاہئے اور فرمایا کہ جب نیند آئے سو رہو، جب کسل رفع ہو جائے پھر مشغول ہو جاؤ۔

شریعت تو یہ ہے کہ ان آیتوں اور احادیث کو فقہاء نے خوب سمجھا ہے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقویٰ طہارت مت کرو بلکہ تقویٰ طہارت میں تو خوب کوشش کرو مگر حد سے آگے مت بڑھو۔

(التلخیص احکام المال: ج ۱ ص ۲۹، ج ۲ ص ۷۷)

جائز کے دو درجے

جائز کے دو درجے ہیں ایک محض مباح جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی نہیں جیسے امراض

کا معالجہ اور اس کا ترک اور دوسرا درجہ جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی بھی ہے۔

اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ترغیب شریعت میں آئی ہو۔ جیسے نکاح کہ اس کی تاکید وارد ہے اور اس کے ترک بلا عذر پر وعید بھی ہے۔ یہ صاف دلیل ہے اس کے طاعت ہونے کی۔

(امداد الفتاویٰ، ج ۱، ص ۲۷، ج ۲)

الباب السابع

اصولی مباحث

فصل ۱

عرف و رواج کا بیان

ادب کا مدار عرف پر ہے

ادب کا مدار عرف پر ہے اس لیے اختلاف ازم سے وہ مختلف ہو سکتا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مزاح کرنا ثابت ہے اور اب بزرگوں کے ساتھ مزاح کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔
(انفاس مبینی، ص ۴۸۔ تربیت الہیہ، ص ۱۰۸)

باپ کو برخوردار کہنا عرف کی بناء پر ممنوع ہے

باپ کو بیٹے کے مال سے مستفیع ہونا جائز ہے مگر انشاع کی وجہ سے یہ جائز نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو ”برخوردار“ مستفیع لکھنا شروع کر دے حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے مگر بد جو اس کے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ باپ کو برخوردار کہے اس کی وجہ وہی ایہام ہے باپ کی بی ادبی کا اور ایہام کی وجہ یہ ہے کہ ”برخوردار“ کا لفظ عرفائی کے لیے مخصوص ہے اس لیے باپ کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا بے ادبی ہے۔

(الاقاضات، ص ۱۵۸، ج ۱۰)

بیٹے شکر یہ اور جزاک اللہ کے تسلیم کرنا

جب کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو لینے والا اگر چھوٹا ہو تو شکر یہ کے طور پر تسلیم کہتا ہے کیونکہ بعض وقت بڑے کے جزاک اللہ کہنے سے بے ادبی معلوم ہوتی ہے اور بجائے ”السلام علیکم“ کے تسلیم کہنا خلاف سنت معلوم ہوتا ہے تو کیا کرے؟

ارشاد فرمایا کہ تسلیم سے یہاں سلام مقصود نہیں بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ بجائے شکر یہ کے تسلیم کا لفظ کہہ دیتے ہیں اور اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اس موقع پر ”السلام علیکم“ کا استعمال غالباً فی غیر محلہ ہوگا۔
(دعواتِ مجددیت، ص ۱۵۳، ج ۱۷)

عرف کی بنیاد پر عادات و بدعات بھی شعار اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں

ایک صاحب نے مولانا ظلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ انہوں نے ایک فتوے میں ذبح بقر کو شعار اسلام میں سے لکھا ہے حالانکہ یہ تو محض عادات میں سے ہے، مولانا نے فرمایا کہ صحیحین کی حدیث ہے۔ ”من صلی صلوٰتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا“ آخر یہ ”اکل ذبیحتنا“ کیوں فرمایا معلوم ہوا کہ بعض عادات بھی کسی عارض سے شعار اسلام میں سے ہو جاتے ہیں۔

(دعواتِ مجددیت، ص ۱۰۰)

جیسے ”شد زار“ کو فقہاء نے شعار کفر فرمایا اور اس سے تمام احکام کفر کے جاری کر دیے جائیں گے (اور جیسے) ترک صلوٰۃ اس زمانہ (مہد صحابہ) میں کفری کی علامت تھی۔ پس اس کا حاصل کفری ہوا۔
(بہار، ص ۶۴۲، ج ۲)

عرف و رواج کے بدلنے سے احکام کیوں بدلتے ہیں

فقہاء کرام نے بعض احکام میں تغیر عرف کی وجہ سے بدلنے کا حکم دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام حقائق سے متعلق ہوتے ہیں اور عرف کے بدلنے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی جس سے حکم کا تعلق تھا، صرف عرف سے اس حقیقت کی صورت بدل جاتی ہے۔

سو صورت مدار حکم نہیں۔ مثلاً ”وَلَا تَحْمِلُ لَهَا آثِمًا“ کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ حقیقت اس ٹہنی کی ایذا ہے پس جہاں تلخیف موجب ایذا ہو وہاں حرام ہے اور اگر کسی وقت عرف بدل جائے اور تلخیف موجب ایذا نہ ہو تو حرام نہیں۔ تو جس حکم کا مدار ایذا پر تھا وہ ایذا ہی پر مرتب ہوگا اور بدوں ایذا کے حکم ثابت نہ ہوگا پس ایک لفظ کسی قوم کے عرف میں موجب ایذا ہے وہاں لفظ حرام ہوگا۔ اور دوسری قوم کے نزدیک موجب ایذا نہیں وہاں لفظ حرام نہ ہوگا۔
(التلخیص نمبر ۹ ص ۶۶۸)

تشیہ بالکفار کا مدار بھی عرف پر ہے

جو رسوم اور عادات کفار کے ساتھ ایسی خصوصیت رکھتے ہوں کہ بمنزلہ ان کے شعار کے ہو گئے ہوں اگر عرفانہ شعار مذہبی سمجھے جاتے ہوں وہ بھی کفر ہے۔ ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعْضِهِمْ قَوْلًا مِثْلَ قَوْلِ تَعَالَى يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ“ اسی اصل پر فقہاء نے ”شد زار“ کو کفر فرمایا ہے ورنہ کتبہ بالکفار ہے جو کون (میلان) اہل الکفار ہونے کے سبب محصیت و حرام ہے۔ قال

(یو اور انوار ص ۸۷، ج ۲)

اللہ تعالیٰ "ولا تمسکوا الی الذین ظلموا الخ"۔

حق تعالیٰ کے لیے صیغہ واحد کا استعمال اور قرآن مجید کے ادب کا دار و مدار عرف پر ہے

صیغہ واحد کا استعمال حق تعالیٰ کے لیے خلاف ادب نہیں کیونکہ اول تو یہ عرف عام ہو گیا ہے اور ادب کا دار عرف ہی پر ہے۔

ورنہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے لطیف سے سب کو خاموش ہونا پڑے گا جیسا کہ ایک عالم کو آپ نے خاموش کر دیا تھا، آپ نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی فرش پر بیٹھ ہو اور قرآن کریم کو رمل پر رکھے ہوئے پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی ہلک پر ہیر لٹکا کر بیٹھ جائے یہ جائز ہے یا نہیں؟

مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قرآن کریم کی بے ادبی ہے، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن شریف کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ کیسا ہے؟ کہا یہ جائز ہے، مولانا نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے چار پائی پر بیٹھنے میں اگر بے ادبی ہر دوں سے ہے تو کھڑے ہونے والوں کے بھی ہر چھے ہیں۔ اور اگر بے ادبی سرین کے چھے ہونے سے ہے تو سرین کھڑے ہونے والے کی بھی نو چھے ہیں، وہ مولوی صاحب حیران ہو کر خاموش ہو گئے، اگر فقیہ ہوتے تو کہہ دیتے کہ ادب کا دار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو بے ادبی اور دوسری صورت کو ادب شمار کیا جاتا ہے، بہر حال ادب کا دار عرف پر ہے، فقہاء نے اس کو خوب سمجھا ہے۔ (التلخیص نمبر ۹ ص ۶۶)

منبر پر قرآن شریف رکھنا بے ادبی ہے یا نہیں؟

کسی صاحب نے خانقاہ کی مسجد کے منبر کی بیچ کی میز می پر حائل شریف رکھ دی حضرت والا نے فرمایا حائل کو اس جگہ اس طرح رکھنا بے ادبی ہے کیوں کہ اس میز می پر خطیب پاؤں رکھتا ہے گو حائل جز دان میں ہے مگر چونکہ جز دان حائل سے اس وقت لپٹا ہوا ہے الگ نہیں ہے اور حائل اور زینہ کے درمیان کا حائل ہونا بے ادبی کے لیے نافی نہیں بلکہ اس جز دان کے نیچے یعنی منبر کی میز می کی سطح کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہوتا اور اس کپڑے پر حائل ہوتی تو بے ادبی نہ ہوتی۔

البتہ اگر یہاں جز دان حائل سے الگ ہوتا اور حائل اس کے اوپر ہوتی تو جو جز دان کے نیچے کپڑا بھی نہ ہوتا مگر بے ادبی نہ ہوتی کیونکہ اس وقت بھی گو حائل میز می پر ہوتی مگر عرفاً یہ کہا جاتا کہ حائل جز دان پر رکھی ہے۔

اور جز دان پر رکھنا ظاہر ہے کہ بے ادبی نہیں اور اب جبکہ حائل جز دان میں لپٹی ہوئی ہے اگرچہ جز دان منبر کی میز می اور حائل کے درمیان ہے مگر اس وقت عرفاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ حائل جز دان پر رکھی ہے بلکہ یہی کہا جائیگا کہ منبر کی میز می پر رکھی ہے اور حائل کا مسجد کی میز می پر رکھنا خلاف ادب ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص لگی زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے تو اس کو ”جالس علی الارض“ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ لگی پر بیٹھا ہے حالانکہ لگی اب بھی اس شخص کے جسم اور زمین کے درمیان حائل ہے۔

قاعدہ: ادب کا مدار عرف پر ہے یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہو اگر عرفاً بے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعاً وہ فعل بے ادبی میں شمار ہوگا۔
(۱۴۱۴ھ: ج ۱، ص ۱۰۷)

عرفی ادب کا ثبوت

فرمایا حضور ﷺ ہجرت کے وقت مدینہ طیبہ میں حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کے یہاں اترے تو ان کو مکان میں نیچے اتارا اور آپ اوپر رہے۔

ایک رات ان کو رات کو خیال آیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے تو دھشت ہوئی اور اس وقت محاذات سے میاں بلی بنی دونوں ہٹ گئے اور صبح کو عرض کیا کہ حضرت مجھ سے یہ نہیں ہو سکا اور حضور ﷺ کو اوپر نکل کر دیا اور نیچے خود آ گئے۔

اس سے محترم چیز کے نیچے ہونے کا جواز تو ثابت ہوا خود حضور ﷺ نے اس کو جائز رکھا تھا مگر حضرت ابوب رضی اللہ عنہ کے دل نے گوارا نہ کیا۔ اور ادب اس کا مقتضی نہ ہوا (اس سے ادب کا ثبوت ہوا)۔

(حسن الحریز: ج ۱، ص ۱۰۹)

کبھی عرفی ادب فوق الامر ہوتا ہے

بعض دفعہ امر و وجوب کے لیے ہوتا ہے اور ادب اس کو مانع ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود حضور ﷺ نے اپنا نام مبارک مٹانے کے لیے فرمایا اور یہ امر و وجوب تھا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تعمیل نہ کر سکے اور عرض کیا حضور مجھ سے یہ نہیں ہو سکا۔ (اس سے بھی عرفی ادب کا ثبوت ہے)۔ (حسن الحریز: ج ۱، ص ۱۰۹)

فصل ۲

تکبیر کا بیان

تکبیر کا مسئلہ نص قرآنی سے ثابت ہے

فرمایا ”من تشبه بقوم فهو منهم“ والی حدیث میں ایک دفعہ دیوبند کے بعض طلباء کے متعلق سنا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے میں نے کہا حدیث کی تو مجھ کو تحقیق نہیں کہ سند کے لحاظ سے کیسی ہے مگر میں اسی مضمون کو آیت سے ثابت کر دوں گا۔ یہ مسئلہ خود نص قرآنی میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الْيَمِينِ ظُلُمًا فَعَمَّسُكُمُ النَّارُ“ (یعنی مت مائل ہواں

لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا بھی تم کو بھی آگ پہنچ جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل باطل کی طرف میلان حرام ہے اور اس کے ساتھ ایک قاعدہ بھی ملا لیا جائے کہ تکیہ بدون رکون (میلان) اور میلان قلبی کے نہیں ہوتا تکیہ جب تکھی پایا جائے گا رکون کے ساتھ پایا جائے گا یعنی لازم ہے کہ اس کی طرف رکون ہو اور رکون ہوتا ہے پھر تکیہ ہوتا ہے قلب میں، اور اس کی عظمت ہوتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اس کے اثر سے تکیہ ہوتا ہے، پس جب رکون اور میلان حرام ہے تو تکیہ بھی حرام ہے، یہ ہے وہ فیصلہ جس کو آج نیچری کہتے ہیں کہ ”من تشبه بقوم فهو منهم“ ہماری کچھ میں نہیں آتا۔ (اقتضاء الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحقیق و تصویب اور صحیح فرمائی ہے۔) نہیں بعض مدعیان علم حدیث ”من تشبه بقوم فهو منهم“ کو ضعیف کہتے ہیں مگر آیت تو ضعیف ہے۔

(الافاضات، ج ۳۶، ص ۸۷۔ مکتبۃ الحق، ص ۱۳۶۔ والاقوال الجلیل، ص ۶۸)

تکیہ کے ممنوع ہونے کی دلیل حدیث پاک سے

دیکھو حضور ﷺ نے مشاء کو عترہ کہنے سے منع فرمایا تھا حالانکہ یہ بھی ایک لغت تھی مگر چونکہ اہل جاہلیت اس کو بولتے تھے، اس واسطے پسند نہیں فرمایا: تکیہ کے بارے میں بہت لوگوں کی طبیعت میں الجھن ہوتی ہے کہ اس میں کیا حرج ہے۔

تکیہ کے ممنوع ہونے کی عقلی و عرفی دلیل

یہ مسئلہ تکیہ کا صرف نقلی ہی نہیں عقلی بھی ہے اگر کوئی جنظلمین صاحب اپنی بیگم صاحبہ کا زمانہ رنگین جوڑا پہن کر اجلاس میں کرسی پر آ بیٹھے کیا خود اس کو یا دوسرے دیکھنے والوں کو ناگوار نہ ہوگا تو آخر ناگواری کی وجہ بجز تکیہ کے اور کیا ہے؟ سو ایک عورت مسلمان جو رعداری میں شاید تم سے بھی بڑھی ہوئی ہو اس کی مشابہت اختیار کرنے سے تو ناگواری ہوتی ہے اور کفار و فجار کے تکیہ سے ناگواری کیوں نہ ہو۔

(الافاضات، ج ۳۶، ص ۸۷۔ حسن العزیز، ص ۳۵۴، ج ۲)

ایک ضلع میں ایک شخص ترکی ٹوپی پہن کر پچھری میں گئے صاحب گلستان پر بہت ناراض ہوئے کہ تم سرکار کے مخالفوں کی ٹوپی اوڑھ کر کیوں آئے ہو ان کو گرفتار کر لیا گیا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ”من تشبه بقوم فهو منهم“ کا مسئلہ عقلی بھی ہے۔

(الافاضات، ج ۳۶، ص ۸۷)

دیکھئے اگر اس وقت زمانہ حرب میں کوئی جرنی لباس پہنے یا بلا ضرورت جرنی زبان بولے تو حکام کو کیسا ناگوار ہو۔ جب تکیہ کوئی چیز نہیں تو یہ ناگواری کیوں ہوتی ہے۔ (الافاضات، ج ۳۶، ص ۸۷)

پھر شریعت پر کیا اعتراض ہے اگر وہ منکرین و مخالفین کی مشابہت سے منع کرتی ہے حضور اکرم ﷺ

نے ان الفاظ کی بھی اجازت نہیں دی جن کو کفار استعمال کرتے تھے۔ (الفاظات۔ ص ۲۷۳، ج ۲)

تسمیہ کی تعریف اور رفع تسمیہ کہ پہچان

اس کا معیار یہ ہے جہاں کوئی بات کسی کی وضع ہو اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ بات کفار میں ہے اور کفار کی خصوصیت کی طرف ذہن جانا ہو تو تسمیہ ہو گا ورنہ نہیں۔ (حسن بطریح۔ ص ۲۱۳، ج ۳)

تپائیاں میز کے مشابہ ہیں اور میز کی مشابہت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اگرچہ اتنا فرق ہے کہ پائے چھوئے ہیں۔

اور فرمایا کہ اصل میں چوکی (تپائی) کھانے کے اکرام کے لیے ایجاد ہوئی ہوگی اور اب اپنے اکرام مقصود ہے کہ جھکنا نہ پڑے کیونکہ جھکنا شان کے خلاف ہے یہ کبر ہے۔

(حسن بطریح۔ ص ۲۰۸، ج ۳، ص ۲۷۷، ج ۲)

تسمیہ کے اقسام و احکام

(۱) تسمیہ بالکفار اعتقادات و عبادات میں کفر ہے اور مذہبی رسومات میں حرام ہے جیسا کہ نصاریٰ کی طرح سینہ پر صلیب لٹکانا اور ہندو کی طرح گوناوے کے بتوں کا پوجنا یا تسمیہ بلاشبہ حرام ہے۔

(سیرۃ المصطفیٰ بحوالہ تھانوی۔ ص ۵۵۹، ج ۲)

تسمیہ بالکفار امور مذہبیہ میں حرام ہے جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا۔ جیسے صلیب لٹکانا سر پر چوٹی رکھنا "پا بے" پکارنا۔

(سیرۃ المصطفیٰ۔ ص ۵۵۹، ج ۲، بحوالہ تھانوی)

(۲) معاشرت اور عبادات اور قومی شعار میں تسمیہ کر دہ تحریمی ہے مثلاً کسی قوم کا وہ مخصوص لباس استعمال کرنا جو خاص انہی کی طرف منسوب ہو اور اس کا استعمال کرنے والا اسی قوم کا ایک فرد سمجھا جانے لگے۔ جیسے نصرانی ٹوپی (یعنی ہیٹ) اور ہندو دھوتی، یہ سب ناجائز اور ممنوع ہے اور تسمیہ میں داخل ہے۔ (حیوۃ المسلمین ص ۲۸، ایضاً)

وعلیٰ ہذا اکافروں کی زبان اور ان کے لب و لہجہ اور طرز کلام کو اس لیے اختیار کرنا کہ ہم بھی انگریزوں کے مشابہ بن جائیں تو بلاشبہ یہ ممنوع ہوگا۔ (حیوۃ المسلمین ص ۲۸)

(۳) اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہیں گو وہ ان کی ایجاد ہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہوں جیسے دیاسلانی یا گھڑی یا نئے جھیر یا نئی دزدیشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو اس کا برتن ناجائز ہے مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل اپنی عقل سے نہ کریں بلکہ علماء سے پوچھ لیں۔

(حیوۃ المسلمین ص ۲۸)

ایجادات و انتظامات اور اسلحہ اور سامان جنگ میں غیر قوموں کے طریقہ لے لینا جائز ہے۔ جیسے بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ یہ درحقیقت کھبہ نہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نیت و ارادہ کافروں کی مشابہت کا نہ ہو۔ یہ ان ایجادات کا حکم ہے جن کا بدل مسلمانوں کے پاس نہیں اور جو ایسی ایجاد ہوں کہ جس کا بدل مسلمانوں کے پاس موجود ہو تو اس میں کھبہ مکروہ ہے۔ (حیوة المسلمین)

(۴) مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہیں ان کی وضع اختیار کرنا بھی گناہ ہے پھر ان سب ناجائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی تو زیادہ گناہ ہوگا اور اگر ادھوری بنائی تو اس سے کم ہوگا۔

(افلاس مسنی، ص ۳۹، وعظ الہود، ص ۱۹)

کھبہ کے احکام کا خلاصہ

کھبہ بالکفار امور مذہبہ میں تو حرام ہے اور شعار قوی میں مکروہ تحریمی ہے، باقی ایجادات اور انتظامات میں جائز ہے وہ حقیقت میں کھبہ ہی نہیں۔ اور جو چیزیں کہ کفار ہی کے پاس ہوں اور مسلمانوں کے یہاں اس کا بدل نہ ہو، اور وہ شے کفار کا شعار قوی یا امر مذہبی نہ ہو تو اس کا اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ اور جو ایجادات ایسی ہیں جس کا بدل مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہے اس میں کھبہ مکروہ ہے جیسے رسول اللہ ﷺ نے فارسی کمان سے منع فرمایا۔ (وعظ الہود، ص ۱۹)

کھبہ کے درجات

نصوص مریدہ سے کھبہ بالباطل خصوص غیر مسلم پھر خصوص اہل کتاب کا مکمل و مفید ہونا ثابت ہے۔ "من تشبه بقوم فهو منهم" میں وعید کا شدید ہونا ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ کھبہ کرنے کو کفار میں سے شمار ہونے کا موجب فرمایا گیا۔

اول تو ان کے ساتھ کھبہ ہی مذموم ہے پھر خصوص جب وہ کھبہ امر متعلق بالدين میں ہوں کھبہ فی الامر الدنیوی سے کھبہ فی الامر الدینی اشد ہے، حضرت عبداللہ بن سلام علیہ السلام کے گوشت شتر (اونٹ) چھوڑنے پر آیت "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْخُلُوْا" نازل ہوا اس کی کافی دلیل ہے۔ اور اس میں بھی خاص کر جب کہ ان کو دیکھ کر ان کی تقلید کی جائے کہ اتفاقی کھبہ سے یہ اور بھی زیادہ مذموم ہے۔ (بوار النوار، ص ۳۷)

شیبوع ہو جانے اور رسم و عادت غالبہ بن جانے سے کھبہ ختم ہو جاتا ہے۔ میز کرسی

پر کھانا کھانے کی بابت اظہار خیال

میز کرسی پر کھانا کھانے کی قباحت میں بعض مقامات میں تاہل ہوتا ہے کیونکہ اب ان مقامات میں یہ عام طور سے مشہور اور عام ہو گیا ہے اور عموم شہرت کی وجہ سے کھبہ سے نکل جائے گا مگر پورا عام نہیں ہوا ہے

اس لیے دس میں کچھ کھٹک سی رہتی ہے، جب تک دل میں کھٹک ہے تو پھر کھجہ کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔
(الکام المحسن: ج ۸ ص ۸۲)

سوال:۔ عرب میں رسم ہے کہ چوکیاں و تپانیاں سامنے رکھ کر کھانا کھلاتے ہیں اور یہاں اس کو بھی کھجہ کہتے ہیں فرمایا ہاں وہاں کی رسم تو عادت ہے۔
(حسن المعری: ج ۸ ص ۲۰۸، ج ۴)

لندن میں کوٹ پتلون پہننے میں کھجہ نہیں ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جو شخص لندن میں مسلمان ہو اور وہاں کوٹ پتلون پہنے تو کھجہ ہوگا یا نہیں؟ فرمایا وہاں کھجہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ غیر قوم کا لباس ہے وہاں تو سب کا لباس یکی ہے کوئی امتیاز نہیں۔ اگر یہاں پر بھی کوٹ پتلون عام ہو جائے کہ ذہن سے خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔
(حیوۃ المسلمین وغیرہ)

کھجہ ختم ہو جانے کی پہچان

پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلاں نے لوگوں کی ہے جیسے انگر کھایا اچکن پہنا مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا، دھرتی باندھنا عورتوں کو پہننا البتہ اگر یہاں پر بھی کوٹ پتلون عام ہو جائے کہ ذہن میں خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔ (مگر) جب تک دل میں کھٹک ہے اس وقت تک کھجہ کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔
(حیوۃ المسلمین وغیرہ)

کھجہ کے حکم اور امکانہ وازمنہ کے لحاظ سے فرق

سوال کیا گیا کہ عورتوں کو اپنے کرتے میں کف لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جہاں کھجہ ہاں چال ہو وہاں ممنوع ہے اور جہاں نہ ہو وہاں جائز ہے۔
(ملفوظات خیرت: ج ۵ ص ۷۵، ج ۳)

شیراونی پہننے کا حکم اور یہ کہ اس میں کھجہ ہوگا یا نہیں؟

ایک صاحب نے عرض کیا کہ شیراونی پہننا کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس میں عموم ہے یا نہیں۔ یہ دیکھ لیجئے یہ معصوم ہوا کہ یہ اصل میں تو حیدر آباد کا لباس ہے اور سب سے اول علی گڑھ والوں نے لیا اب وہ علی گڑھ والوں کا لباس سمجھا جاتا ہے اس لیے کھجہ نہجریوں کے ساتھ ہوگا۔ (حسن المعری: ج ۸ ص ۲۱۳، ج ۳)

فائدہ۔ چونکہ آجکل اس میں عموم ہے اس لیے کھجہ مرتفع ہے اور اب بلا کراہت درست ہے۔ (مرتب)

دستر خوان میں پانی کی بوتلیں رکھنا

ایک شخص دکان پر یا دسترخوان پر شراب کی سی بوتلیں بھر کر رکھے گوان میں پانی ہی ہو، شراب نہ ہو وہ

محرم ہے اور شرعاً گناہ گار ہے کیونکہ اس نے شراب خوروں کے ساتھ تہہ کیا ہے۔

(الحاس بھی: ص ۲۵۹)

فائدہ۔ بعض علاقوں میں بوتلوں ہی میں کوکرفریز میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور بوقت طعام اسی بوتل کو نکال کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے، ان بعض علاقوں میں بھی شیوع ہو جانے اور عدم اتھات کی بناء پر تہہ قسم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

میز کرسی پر افطار کرنا

ایک شخص نے پوچھا کہ افطاری میز کرسی پر جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا حرام مال سے افطاری جائز ہے یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقوع دونوں جگہ ہو جائے گا۔ باقی جمع دونوں جگہ ہے۔ میز کرسی پر کھانا کھانا تہہ کے سبب ممنوع ہے۔ (الکلام الحسن ص ۸۳۔ وفد الفتاویٰ ص ۲۲۶، ج ۲)

تہہ سے متعلق ایک مسئلہ

”کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟“ یہ جملہ تہہ کی بناء پر ممنوع ہے

فرمایا آج کل جو یہی وڈہ ہے کہ ”کیا میں فلاں کام کر سکتا ہوں“ فلاں جگہ جاسکتا ہوں“ اور مقصود اس جملہ سے اس فعل کے متعلق اپنی قدرت اور استطاعت کا سوال نہیں ہوتا۔ بلکہ خود اس فعل کے وقوع کی درخواست مقصود ہوتی ہے۔

”ادق الحواریون۔ خل یستطیع ذلک الخ“ اس کے اندر حق تعالیٰ نے حواریین کا ایک قول نقل فرمایا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم پر ماندہ کا نزول ہو تو بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ ہم نزول ماندہ کی درخواست کرتے ہیں۔ یوں کہا کیا آپ کا رب وہ کر سکتا ہے کہ ہم پر ماندہ نازل فرمائے۔“

پس معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا قدیم مذاق ہے اور ان کا ایک بہت پرانا محاورہ ہے اور اب تو اس میں بددیونوں کا تہہ ہے اس لیے میں خواص کے لیے محاورات کا استعمال بلا ضرورت بہتر نہیں سمجھتا۔

(الافاضات ص ۲۳۲، ج ۱۰)

﴿فصل ۳﴾

عموم بلوئی کا بیان

عموم بلوئی کے معنی ہونے کا ضابطہ

۱ فرمایا آج کل دو چیزیں منکرات میں سے بہت عام ہو گئی ہیں، ایک تصویر، دوسرے اسپرٹ

اور اکمل کا استعمال۔ آخر نے عرض کیا کہ کیا اس میں اعتلاء عام اور عموم بلائی کی کوئی رعایت حکم میں کی جاسکتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ طہارت و حرمت میں عموم بلائی معتبر نہیں بلکہ نجاست و طہارت میں مجبر ہے وہ بھی جب کسی چیز کی نجاست و طہارت میں مجتہدین سلف کا اختلاف ہو۔ (کلمات اشرفیہ ص ۱۳۸)

۲۔ محض عموم بلوئی کی تاویل نہیں ہو سکتی، ورنہ نجاست میں بہت عموم بلوئی ہے، بلکہ عموم بلوئی وہاں عموم بلوئی ترک کر سکتے ہیں۔ (کلمات اشرفیہ ص ۱۳۸)

مسائل مجتہد فیہا میں عموم بلائی معتبر ہے

میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ مجتہد فیہ میں عموم بلائی کا اعتبار ہونا چاہئے۔ جیسے ”قرأت“ میں بھی اس کی ضرورت ہے، متاخرین نے میری رائے میں ٹھیک کیا۔ (حسن الطریق: ص ۲۴، ج ۱)

عوام کی رعایت کرنے کا ثبوت اور اس کی حدود

فرمایا کہ عوام کی رعایت تو حضور ﷺ نے بھی فرمائی ہے، چنانچہ حلیم کو کعبہ کے اعداء (اسی لیے داخل نہیں فرمایا) مگر جہاں اصل میں عمل کرنے کی ضرورت یا مصلحت قوی ہوتی ہے وہاں عوام کی رعایت نہیں بھی کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت زینبؓ کے نکاح میں۔ میری رائے میں تو جہاں رعایت کرنے میں دین کا کچھ نقصان ہو عوام کی رعایت نہ ہونا چاہئے، اور جہاں رعایت کرے تو حلیم کے واقعہ میں کوئی دین کا نقصان نہ تھا اور حضرت زینبؓ کے واقعہ میں تبلیغ میں کوئی نقصان ہوتا کیوں کہ وہ تبلیغ عملی اور ضروری تھی۔ (کلمۃ الحق: ص)

محققین کا مسلک

فرمایا محققین کا مسلک یہ ہے کہ اپنے نفس کے عمل میں غلطی برتے اور اعلیٰ و ادنیٰ کو عمل کے لیے اختیار کرے مگر رائے اور فتویٰ میں وسعت رکھے کہ لوگوں کے لیے مقدور بھرا آسانی کرے جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ”ما کوہت فلعنہ ولا تحرمہ علی احد“ (جاسن بن حکم الامت: ص ۱۶۰)

احوط یہ ہے کہ عمل میں تو اشد پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں سے معاملہ کرنے میں ارفق پر عمل کرے۔ (کلمۃ الحق: ص ۸۷)

عموم بلوئی اور ضرورت عامہ خود مستقل دلیل نہیں

خود ضرورت عامہ دلیل مستقل نہیں جب تک کسی کلیہ شرعیہ میں وہ صورت داخل نہ ہو یا کسی کلیہ میں داخل کرنے کا مثل الحاق بالعلم وغیرہ کے۔ محض عموم بلوئی کی تاویل نہیں ہو سکتی ورنہ نجاست میں بہت عموم بلائی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۵۵، ج ۱، ص ۱۶۰۔ کلمات اشرفیہ ص ۱۳۸)

عموم بلوڑی اور ضرورت عامہ کی بناء پر توسع فی المسائل کے حدود

میرا ارادہ تھا کہ ایک رسالہ احکام معاملات میں ایسا لکھوں کہ جن معاملات میں عوام جلا ہیں اگر وہ ضرورتیں کسی مذہب میں بھی جائز ہوں تو اس کی اجازت دے دوں تاکہ مسلمانوں کا اصل کی طرح سے توجہ ہو سکے۔ میں نے احتیاطاً اس کے بارے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دریافت کیا کہ ایسے مسائل میں دوسرے مذہب پر فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے بھی اجازت دیدی مولانا بہت پختہ حقی تھے۔

اور یہ توسع معاملات میں کیا گیا، دیانات میں نہیں اس میں کچھ اضرار نہیں۔ اسی لیے جمعہ فی القرنی میں ابتلا عوام کے سبب ایسا توسع نہیں کیا البتہ اگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قول پر احتیاط ہوتی تو فتویٰ دیدیتا مگر احتیاط مذہب حقی میں ہے کیونکہ جس مقام کے مصر اور قریہ ہونے میں اختلاف ہوا اگر وہ مصر ہی ہو اور اس میں کوئی ظہر پڑے تو فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا گو کراہت ہوگی اور اگر وہ قریہ ہے اور وہاں جمعہ پڑھا تو جمعہ بھی نہ ہوا اور ظہر بھی ساقط نہ ہوئی۔ اس لیے ایسے مقام میں احتیاط ترک جمعہ ہی میں ہے۔ دوسرے یہ کہ ابتلا بھی بدرجہ اضرار نہیں کیونکہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر جمعہ نہ پڑھا تو کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ اور زیادہ آرام ہوگا۔ اذان زائد نہیں خطبہ نہیں۔ (کلمۃ الحق ص ۷۷)

۲۔ اگر مایا دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جس میں ابتلا عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر اگر جواز کی محکمائش ہوتی ہے تو اس پر فتویٰ رفع حرج کے لیے دیتا ہوں۔ (اشرف المصولات ص ۲۳)

۳۔ اس لیے مختلف فیہ مسائل میں وسعت دینی چاہئے اس طرح ایک تو شریعت سے محبت ہوگی۔ دوسرے آرام رہے گا۔ (انفاس مبینی ص ۲۳۸، ج ۲)

عوام کی رعایت کی ایک مثال

ایک کاتب کلام آیا ہے کہ امام صاحب "اماک مستعین" پر وقف نہیں کرتے بلکہ اس کے فون کو "امدنا" سے ملا کر پڑھتے ہیں، نبوت یہاں تک پہنچی کہ فوجداری ہوگئی، میں نے لکھا کہ اس طرح پڑھنا تو جائز ہے مگر جب کہ سب سمجھ دار ہوں ورنہ ایسے امام کو معزول کر دو جو قنہ پر پا کرے اور موقع محل نہ سمجھے۔ (کلمۃ الحق ص ۱۶۸)

عموم بلوڑی و ضرورت پر متفرق چند جزئیات

(۱) سوال جس جانور کا بچہ مر جائے اس کا دودھ نکالنے کے لیے مصنوعی بچہ بنا کر رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بغیر بچہ کو دیکھے ہوئے وہ جانور دودھ نہیں پاتا رہتا۔ جواب۔ جائز ہے۔

(۲) سوال:- ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ پڑیا کارنگ جو یورپ سے آتا ہے وہ باوجود اختلاف نجاست اسپرٹ وغیرہ کے عموم بلای کی وجہ سے پاک ہے۔ اس میں احتیاط بھی مشکل ہے۔ اس فتویٰ پر عمل درست ہے یا نہیں؟

الجواب:- چونکہ ضرورت شدید ہے اس فتویٰ پر عمل درست ہے مگر اس شخص کو جس کو ضرورت ہو اور وہ میرے نزدیک حور تیں ہیں کیونکہ مرد یا سانی کاغذ سے مل سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے جواز کی ایک اور شرط ہے وہ یہ کہ جس شراب سے وہ اسپرٹ حاصل ہے وہ انگور اور بھجور اور کشمش کی نہ ہو۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۹۴، ج ۴)

کیونکہ ان کی حرمت منصوص ہے اس لیے اس میں ضرورت و عموم بلای کی رعایت نہ کی جائے گی۔ واللہ اعلم

اور میں عموم بلوئی کی وجہ سے صحت صلوٰۃ کا حکم دیا کرتا ہوں مگر خلاف احتیاط سمجھتا ہوں۔

(دعوات مہدیت، ۱۵۱، ج ۱۹)

(۳) بھجوری اور اشد ضرورت میں ان لوگوں کے قول پر عمل کرے جو جوار دارا الحرب کے قائل ہیں۔

(دعوات مہدیت، ص ۱۵۱، ج ۱۹)

(۴) عرض کیا گیا کہ رب کے انسان بنائے جاتے ہیں جن کی مدد سے تشریح وغیرہ سیکھی جاتی ہے اور بنائے ہی اسی غرض سے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اچھی صورت ہے لیکن اس میں تصویر اور صورت رکھنے کی حرمت لازم آتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مرد وغیرہ کو جدا جدا رکھا جائے۔

(دعوات مہدیت، ص ۱۵۸، ج ۱۹)

(۵) سوال:- طلاء کے نسخہ میں کچھوے، کچھوے وغیرہ مار ڈالے جاتے ہیں، مرض کے لیے ان چیزوں کی جان کھونا جائز ہے یا نہیں؟

جواب:- چونکہ شرع میں یہ ضرورتیں معتبر ہیں اس لیے جائز ہوگا ہاں تکلیف زائد ضرورت دے کر مارنا جائز نہیں۔

(۶) موذی جانوروں کو آگ میں جلانے کا کیا حکم ہے؟

جواب:- اگر وہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہوں تو پھر بھجوری کی وجہ سے جائز ہے اور اگر کسی اور طریقہ سے ہلاک ہو جائے تب جلانا جائز نہیں۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۲۶۳، ج ۴)

”تعامل“ جس کا فقہاء نے اعتبار کیا ہے اس کی تحقیق

”قال فی مور الانوار وتعامل الناس ملحق بالاجماع وفيه ثم اجماع من بعدهم ای بعد الصحابة من اهل كل عصر“ اس سے معلوم ہوا کہ تعامل بھی مثل اجماع کے کسی عصر کے ساتھ

خاص نہیں البتہ جو اجماع کا رکن ہے وہی اس میں بھی ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس وقت کے علماء اس پر تکیر نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح فقہاء نے بہت سے نئے جزیات کے جواز پر قتال سے احتجاج کیا ہے۔

كما في الهداية في البيع الفاسد ومن اشترى فعلا على ان يحلوه البائع الى قوله
يجوز التعامل فيه فصار كبيع الثوب وللعامل جوازنا الاستصناع وفيها في التسليم
ان الاستصناع الى قوله للاجماع الثابت بالتعامل.

پس اس بناء پر کتاب چھوٹا استصناع میں داخل ہوگا۔ (واللہ اعلم)

﴿فصل ۴﴾

حیلہ کا بیان

حیلہ کی دو قسمیں اور ان کا حکم

حیلے دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ اغراض شریعت کے مہطل ہوں۔ جیسے حیلہ اداۓ زکوٰۃ میں کہ جس کا مقصود اعانت مساکین اور ازالہ رزقیہ نفس ہے اس میں کوئی حیلہ کرنا اور ادا نہ کرنا غرض شری کا مہطل ہے تو اس قسم کے حیلے ناجائز ہونگے۔

دوسرے وہ حیلے جو کسی غرض شری کے محصل و معین ہوں ایسے حیلے جائز ہونگے۔ جیسے حدیث میں ہے۔ (بيع الجمع بالدر اہم ثم البع بالدر اہم) یعنی ان کو در اہم سے خرید لے۔ (دعوات عہدیت، ج ۱، ص ۱۳۹، ج ۵)

حیلہ کے جائز ہونے کے دو معنی (صحیح و حلت کا فرق)

جواز کے دو معنی ہیں، ایک صحیح یعنی کسی قاعدہ پر منطبق ہو جانا کو اس میں گناہ ہی ہو۔ جیسے کسی شخص پر جبر کر کے اس کی بی بی کو طلاق دلوادے اور بعد عدت اس سے نکاح کر لے، صحیح نکاح اور معصیت دونوں ظاہر ہیں۔

دوسرے علت یعنی گناہ نہ ہونا پس اگر ان حیل کا جواز بالمعنی الاداء ہے تب تو کوئی شبہ ہی نہیں مگر یہ مفید نہیں۔ اور اگر بالمعنی الثانی ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ ان حیل کے اجزاء اتفاقاً واقع ہو جائیں مشروط اور معروف نہ ہوں اور نہ کسی پر جبر ہو کہ جبر امور غیر لازمہ میں خود حرام ہے۔ (امداد الفتاویٰ، ج ۱، ص ۱۵۴، ج ۴)

حیلہ کی ایک قسم استدلال بالالفاظ نہ کہ بالمعنی اور اس کے شرائط

حضور ﷺ عبد اللہ بن ابی منافق کے جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے مگر حضرت عمرؓ نے

آیت تلاوت کی ”اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ“ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے استغفار اختیار کیا اور میں ستر بار سے زائد کر لوں گا۔

اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ عربی کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ تحفہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تسویہ کے لیے ہے۔ جیسے ”مَسَاوَا عَلَیْہُمْ اَن تَنذَرُہُمْ الْخ“ اس میں بھی تحفہ نہیں تسویہ ہے اور محاورہ کے موافق یہاں ستر کے عدد سے تعدید مقصود نہیں بلکہ تحفہ مقصود ہے تو پھر حضور ﷺ نے یہ کیسے ارشاد فرمایا؟

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ شدت رافت و رحمت کی وجہ سے آپ ﷺ نے الفاظ سے تمسک فرمایا، معنی کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ مگر اس طرح کے استدلال کے واسطے دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ ضرورت ہو دوسرے یہ کہ معنوں کا انکار نہ ہو اور یہ شرطیں میں نے قواعد کلیہ سے بھی ہیں، خود کشی کے واقعہ میں ضرورت کا ہونا ظاہر ہی ہے اور دوسرے واقعہ حدیث میں یہ ضرورت قہری اس کا ظہور بعد میں ہوا کہ بہت سے لوگ اس رافت و رحمت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔

(الفصل الاول ص ۲۰۲ ص ۲۰۳)

شرعی حیلہ کا محل وقوع! حیلہ معاملات میں ہوتا ہے نہ کہ عبادات میں

بہت سے معاملات میں فقہاء رحمہم اللہ نے بعض ناجائز معاملوں کی صورت بدلنے کے حیلے نکھے ہیں جس کے بعد وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ اور خود رسول کریم ﷺ سے بعض معاملات میں اس طرح کے حیلے و تدبیر کی اجازت منقول ہے مگر بعض لوگ اس میں مبالغہ میں مبتلا ہیں اس کو معاملات اور دیانات سب میں عام کر لیا ہے حالانکہ حیلہ شرعی صرف معاملات میں ہو سکتا ہے، دیانات میں نہیں ہوتا۔ (عجاس ص ۹۵)

حیلہ کے صحیح ہونے نہ ہونے کا ضابطہ

فرمایا کہ حیلہ کبھی مقصود شرع کے ابطال کے لیے ہوتا ہے وہ حرام ہے اور کبھی مقصود شرعی کی تحصیل و قیام کے لیے ہوتا ہے وہ جائز ہے۔

اور جو حیلہ ایسا ہو کہ اس سے عوام کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے سود سے بچنے کے ایسے حیلے جن سے لوگ سودی کو حلال سمجھنے لگیں حرام ہیں۔ (عجاس ص ۹۵)

زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کا حیلہ اور اس کا حکم

حیدر دیانات میں نہیں ہوتا (جیسے) کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کا یہ حیلہ کرے کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنی کل ملکیت اپنی بیوی یا کسی لڑکے وغیرہ کے نام کر دے اور یہ کہ اس کا قبضہ بھی کرادے اور درحقیقت نیت یہہہ کرنے کی نہ ہو بلکہ یہ قصد ہو کہ جب اگلے سال پورا ہونے آئے گا تو وہ مجھے یہہہ کر دیں گے

اس طرح ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی یہ حیلہ حرام ہے اور بغیر حیلہ کے زکوٰۃ نہ لگانے کے گناہ سے زیادہ سخت (اس حیلہ کا) گناہ ہے کیونکہ یہ حیلہ اللہ تعالیٰ کے فرض سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے جو دیانات سے متعلق ہے۔
(مجلس حکیم الامت)

ایسے حیلوں کی حرمت کی دلیل

بنی اسرائیل نے جن پر ”یوم السبت“ میں پھل کا شکار حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ حیلہ کر کے شکار کرنے کی صورتیں نکال لی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔
(مجلس حکیم الامت: ص ۹۵)

باطل حیلہ کی مثال

ایک صاحب نے قربانی کی رقم کو مجرد جان ترکی کی مدد کے لیے سیجنے کے متعلق ایک فتویٰ کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ ایام احیہ میں تو اس رقم کو نہ دے لیکن ایام احیہ گزرنے دے اور قربانی نہ کرے جب وہ دن گزر جائیں تو وہ رقم مجرد جان ترکی کو دیدے اس کو سکر مولا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بالکل لغو ہے اور معصیت کی تعلیم ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ شہرہ میں فقہاء نے دیت کے ساتھ کفارہ کو بھی لکھا ہے تو کوئی شخص فقراء کی خیر خواہی کر کے کسی کو یہ مشورہ دے کہ فلاں شخص کو ناشی سے مار دے پھر ہاتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔
(دعوات مبدیہ... ص ۹۹، ج ۱)

فصل ۵

تاویل کرنے کا ضابطہ

نصوص میں تاویل کرنے کا قاعدہ

اصول عقلیہ و نقلیہ قطعیہ میں مسلمہ ہے کہ حکم اور ظاہر میں اگر تعارض ہو تو ظاہر میں تاویل کریں گے یعنی اس کے ظاہر سے تصرف کر کے حکم کی طرف راجع کریں گے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۲۹۹، ج ۵)

تاویل کی تعریف

جو صرف من الظاہر بخلاف ضرورت صارف قطعی ہو اور موافق قواعد شرعیہ ہو وہ تاویل ہے ورنہ تحریف۔
(امداد الفتاویٰ ص ۳۹۹، ج ۵)

تاویل کرنے کا ثبوت

ایک غیر مقلد نے کہا کہ مولا ناروی اور شیرازی رحمہما اللہ تعالیٰ کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے

ان کے ظاہری الفاظ پر حکم کیوں نہیں لگایا جاتا میں نے کہا کہ وہ ضرورت ایک حدیث سے ثابت ہے، کہنے لگے کون سی حدیث میں ضرورت آئی ہے، میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ دو جنازے حضور ﷺ کے سامنے سے گزرے اور صحابہ نے ایک کی مدح کی ایک کی مذمت۔ آپ نے دونوں پر فرمایا ”لَقَدْ وَجَّهْتُ“ آگے ”وَبَيَّهْتُ“ کی تفسیر جنت اور نار سے فرمائی اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ ”أَنْفُسُ شَهْدَاءِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ“ اتنا تو حدیث سے ثابت ہے۔

اب آپ چل کر جامع مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ان بزرگوں کی نسبت دریافت کریں تو ہر شخص ان کا بزرگ ہونا بیان کرے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ اولیاء ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے قول کی توجیہ کرتے ہیں۔ (تکملۃ الحق ص ۳۸)

کسی کے قول و عمل میں تاویل کرنے کا ضابطہ

دیکھنا یہ ہے کہ عادت غالب کیا ہے اگر عادت غالب اتباع سنت ہے اور پھر غلبہ حال کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے جو بظاہر لغزش بھی جاسکے اس میں تاویل کریں گے اور اگر عادت غالب خلاف سنت ہے وہاں تاویل نہ کریں گے، معیار یہ ہے۔ (انفاضات: ص ۲۹، ج ۲)

اگر کسی موثق پہ سے اس کے خلاف محقول ہو گا اس کو نصوص کی طرف راجع اور اس کو نصوص کے تابع بنایا جائے گا نہ کہ بالعکس اور اگر راجع نہ ہو سکے گا تو اس نقل اور نسبت کی تکذیب کی جائے گی۔

(امداد الفتاویٰ: ص ۳۹۱، ج ۴)

صاحب حال اگر کوئی امر موبہم خلاف شرع صادر ہو تو منہجاً حسن عین یہ ہے کہ خود اس کے فعل میں تاویل مناسب کر کے اس کو قواعد شرعیہ کے تابع بنادیا جائے نہ یہ کہ شریعت میں تبدیلی کر کے شریعت کو اس کے تابع بنادے۔ (بولدار النواہر ص ۶۶۸)

تاویل کی حقیقت اور اہل حق و اہل ہویٰ کی تاویل کا فرق

تاویل اس کو کہتے ہیں کہ وہ کلام جو بظاہر متعارض معلوم ہوتے ہیں کوئی ایسی معنی بن میں سے ایک کے لیے لے جائیں تاکہ تعارض نہ رہے ہمارے تاویل کرنے اور علماء کے تاویل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہماری تاویلات باتباع نفس ہوتی ہیں اور ان کی تاویل باتباع قرآن و حدیث۔ ان دونوں کے نتیجہ میں فرق ہے ہم کو اس تاویل سے معاصی پر جرات بخشتی ہے اور ان کو اس تاویل سے دوسری آیت کی تحصیل نصیب ہوتی ہے وہ ہر صورت میں مطیع ہیں اور ہم ہر طرح تافرانی کی گنجائش نکالتے ہیں دونوں قسم کی تاویلوں میں فرق خوب سمجھ لو۔ (حقوق ماخوذہ ص ۴۷)

استدلال و اعتبار کی حقیقت اور دونوں کا فرق

استدلال تو مفہوم لغوی سے ہوتا ہے ان طرق کے ساتھ جو اہل معانی و اصول نے بیان کیے ہیں اور اعتبار

تکمہ و اشارہ کے طور پر ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کی اصل قرآن سے ثابت ہے لیکن قرآن میں دلیل و استدلال کا لفظ صراحتاً نہیں آیا بلکہ اس کے مرادفات آئے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے۔ ”قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ“ اور ارشاد ہے۔ ”قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ“ یہاں اور علم دلیل کے معنی میں ہے اس لیے اس کا نام استدلال رکھا صحیح ہو گیا۔ جیسے ”اقِمُْوا الصَّلَاةَ“ کے معنی میں یوں کہنا کہ حق تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، صحیح ہے حالانکہ ”اقِمُْوا الصَّلَاةَ“ میں اللہ اور فرض کا لفظ صراحتاً نہیں مگر اس کا قائم مقام موجود ہے۔

اور دوسرے طریق کا نام خود قرآن ہی میں اعتبار آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”فَاغْبِشُوا بِلِبَاسِ الْاِنْصَارِ“ اس سے اوپر بنی تفسیر کے جلا وطن کیے جانے کا قصہ مذکور ہے جس کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اے بصیرت والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ یعنی اگر تم ایسی حرکت کرو گے جو ان لوگوں نے کی ہے تو اپنے واسطے بھی عذاب کو تیار سمجھو اور یہی تو علم اعتبار ہے کہ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا احتضار کیا جائے اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے کہ اگر ہم نے اس جیسے اعمال کیے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔

(حقائق اردو میں ص ۵۸۱۔ غایۃ البیارج فی آیۃ الکاخ)

تاویل کرنے کے معیار

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر تاویل کی جائے تو پھر کوئی بھی مواخذہ کے قابل نہیں رہتا تاویل میں تو بڑی وسعت ہے۔

فرمایا کہ تاویل دو وجہ کا بھی ایک معیار ہے، ایک وہ شخص ہے جس کی غالب حالت صلاحیت کی ہے، دین کا مطیع ہے، عقائد صحیح ہیں، ایسے شخص سے کوئی غلطی ہو جائے وہاں تاویل واجب ہے اور جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہے وہاں تاویل نہ کی جائے گی اور مستحقین تاویل کی شان میں اگر تاویل بھی نہ کی جائے تب بھی کف لسان واجب ہے گو ان کا مستحق ہونا بھی واجب نہیں ہے جیسے شیخ محی الدین ابن عربی بایزید رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم۔

(اقاضات ص ۳۰۶، ج ۲، نمبر ۲)

فصل ۶

قربت میں ایثار کرنے کی تحقیق

دوسروں کی بھلائی کو اپنی بھلائی پر مقدم رکھنا جس کو ایثار کہتے ہیں امور دنیویہ میں ہے یا ان امور میں ہے جو قربت مقصود نہ ہوں مثلاً اگر دو آدمی برہنہ ہوں اور کسی ذریعہ سے ایک کی کفایت بھر پور اہل جائے تو جس کو ملا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ خود برہنہ ہو کر نماز پڑھے اور اپنے ساتھی کو کپڑا دیدے۔

یا اگر ایک شخص صف اولیٰ میں کھڑا ہے اور دوسرا شخص صف دوم میں تو پہلے کے لیے جائز نہیں کہ

(رحمات عبدیت: ص ۱۳۳، ج ۵)

۱۰ سرے کو کے بڑھا کر خود پیچھے ہٹ جائے۔

قائلین جواز کی دلیل اور اس کا جواب

بعض لوگ قربت مقصود میں ایثار کرتے ہیں اور حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پانی پیا اور دودھ پیا۔ دائیں طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضور ﷺ نے چاہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیں لیکن باقاعدہ ”الایمن فالایمن“ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری اجازت پر موقوف ہے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مجھ سے پہلے پلایا جائے۔

غلامان لوگوں کے استدلال کا یہ ہے کہ اگر ایثار ہر امر میں جائز نہ ہوتا تو حضور ﷺ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایثار کرنے کو کیوں فرماتے؟

لیکن اس حدیث کو طی الاطلاق جمعت میں پیش کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ ”سور نبی“ (نبی کا جھوٹا) اگرچہ موجب برکت اور بعض اعتبارات سے قربت مقصودہ سے بڑھ کر ہو لیکن قربت مقصودہ نہیں۔

قربت مقصودہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے ثواب و اجر کا وعدہ فرمایا ہو حالانکہ کہیں قرآن وحدیث میں یہ وعدہ نہیں کہ اگر ہم حضور ﷺ کا جھوٹا پانی پی لیں گے تو جنت ملے گی اس لیے اگر حضور ﷺ نے ایسا فرمایا تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اس سے قربت مقصودہ میں ایثار کا جواز ثابت نہیں ہوتا پس دوسروں کی خبر کے لیے اپنی خیر یعنی اخلاص کا ترک کرنا جائز نہ ہوگا۔ (ملفوظات خیرت: ص ۷۵، ج ۳)

ایثار فی القربات میں محققین کا نظریہ

فرمایا کہ زاہدان خشک کافوتی ہے کہ قربات میں ایثار جائز نہیں۔ مگر محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی ایک قربت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ادب کی رعایت کرنا اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ حج کے زمانہ میں مسافروں کی رعایت میں خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی واجب شرعی نہیں مگر جائز ہے اس میں مسافروں کی بہت سہولت ہے۔

(مزید المجید: ص ۵۳)

محقق درائع قول

صوفیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کوشش بائیں طرف کھڑا ہونے کی کرتے ہیں اور دائیں طرف کے لیے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اسی طرح صف اول میں بھی مزاحمت نہیں کرتے بلکہ خاص حالات میں دوسروں کو صف اول میں جگہ دیتے ہیں اور خود صف ثانی یا ثالث میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔

صوفیاء جماعت صلوٰۃ مفروضہ میں بھی صف اول میں ایثار کرتے ہیں اگر کوئی ان کا بزرگ آجائے تو

وہ اس کو مقدم کر دیتے ہیں اس پر فقہاء خشک اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے صف اول کے ثواب کو چھوڑ دیا جس میں استغناء عن الثواب ہے۔

صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک ثواب تو صف اول میں کھڑے ہونے کا ہے اور دوسرا ثواب تعظیم اہل اللہ کا ہے جو اس سے بڑھا ہوا ہے تو ہم ظاہر میں گو ایک ثواب کے تارک ہوئے مگر باطن میں دوسرے بڑے ثواب کے جامع ہونے اور استغناء عن الثواب کہاں ہوا۔ اس میں بھی تو طلب ثواب ہی ہے۔

پھر شرعی قاعدہ ہے ”الذال علی الخیر کفاعلہ“ یعنی خیر کو بتانا (اس کا ذریعہ جنتا) مثل اس کے کرنے کے ہے۔ اس بناء پر جس کو ہم نے صف اول میں کھڑا کیا اس کو جو صف اول کی فضیلت ہماری وجہ سے حاصل ہوگی اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا تو ہم صف اول کے ثواب سے محروم نہ ہوئے اور اس کے ساتھ دوسرے ثواب کے جامع ہو گئے ہمیں اس صورت میں دوسرا ثواب ملا۔ (التبلیغ نمبر ۳، ص ۴۹ و ص ۵۴)

﴿فصل ۷﴾

تہ اخل عبادتین کا مسئلہ

فرمایا کہ در مختار میں ہے ماہ شوال کے کچھ روز سے رمضان کے قضا روزوں میں بطور تہ اخل ادا ہو سکتے ہیں یعنی جس پر قضا روزے ہوں ان کو شوال کے مہینے میں رکھ لے تو دونوں حساب میں لگ جاتے ہیں یعنی قضا روزوں کے رکھنے سے شش عید کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے مگر یہ مسئلہ روزوں کے بارے میں بالکل صحیح نہیں۔ اور تحیۃ الوضوء پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ تہ اخل اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں ایک سے دوسرے کا مقصود بھی حاصل ہو جائے مثلاً تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد کے مشروعت کی بناء یہ ہے کہ کوئی وضو اور حاضری مسجد نماز سے خالی نہ ہو اور فرض یا سختی پڑھنے سے مصلحت حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے تحیۃ المسجد علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہ رہی یہاں تہ اخل ہو جائے گا اگرچہ مسئلہ پڑھنا ادنیٰ ہے۔

بغلاف شش عید کے روزوں کے کہ ان کی فضیلت کی بناء یہ ہے کہ ان کے رکھ لینے سے سال بھر کا حساب برابر اس طرح ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی کی دس نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی غرض یہ وارد ہے کہ ”من صام رمضان ثم اتبعہ ستاً من شوال کان کصیام الدهر“ اور اس کی بناء یہ فرمائی ہے کہ ”صیام شہر بعشرۃ اشھر وستۃ ایام بشہرین فذلک تمام السنۃ“ (رواہ الدارمی)

اور ایک حدیث میں یہ بناء ان الفاظ میں مذکور ہے۔ ”من جاء بالاحسۃ فلہ عشرۃ افضالہا“ جب کسی نے رمضان شریف کے روزے رکھے تو دس ماہ کے برابر تو وہ ہوئے اور چھ روزے شش عید کے دو ماہ کے برابر ہوئے اس طرح پورا سال ہو گیا پس سال بھر کا حساب پورا کرنے کے لیے مستطفاً قضا اور شش عید دونوں جہدار کھئے ہو گئے۔

(یہ مقدار) تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب رمضان سیت چھتیس روزوں کا عدد پورا ہوا اور چھتیس کا عدد داخل میں پورا کیسے ہوگا۔ ہاں اگر مثلاً وہ قضاء رمضان کے کسی اور واجب کو شوال میں ادا کرے تو پھر شاید داخل ہو سکے اور اگر کوئی مانع ثابت نہ ہو اور نماز میں داخل ہوتا روزہ کے داخل کو مستلزم نہیں اور شوال کی تخصیص اس لیے ہے کہ شش عید کے روزوں کا ثواب جو دو ماہ کے برابر ہو گا وہ دو ماہ رمضان ہی کے برابر شمار ہوئے یعنی ان روزوں کا ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے رمضان شریف کے روزوں کا۔ خلاف اس کے کہ اگر کسی نے ذی قعدہ یا کسی دوسرے مہینوں میں رکھے تو اس کی فضیلت رمضان کے روزوں کے برابر نہ ہوگی۔ بلکہ مطلق ضاعف ہو جائے گا کیونکہ قاعدہ عام ہے۔ ”مَنْ جَاءَ بِالْخُسْبَةِ الْخ“

فصل ۸

نیت کا بیان

حدیث انما الاعمال بالنیات

”الاعمال بالنیات“ جو حدیث شریف میں آیا ہے یہ مباحات اور طاعات کے متعلق ہے معاصی میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ طاعات میں اگر نیت نیک ہوگی تب تو وہ مقبول ہیں اسی طرح مباحات ہیں اگر نیت دین کی ہو تو وہ دین ہو جاتا ہے اور یہ نہیں کہ معاصی میں نیک نیت کرنے سے وہ طاعات بن جائیں۔

”انما الاعمال بالنیات“ کا اصولی اختلاف

”انما الاعمال بالنیات وانما لامری ماتوی فمن كانت هجرته الخ“ اس حدیث کا پہلا جز ”انما الاعمال بالنیات“ بتا رہا ہے کہ اعمال شریعہ کا ثواب بغیر نیت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اعمال کی تفسیر اعمال شریعہ سے اس لیے کی گئی کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ کو اعمال غیر شریعہ کی ضرورت ہی نہیں پھر آگے ہجرت کا ذکر فرماتا اس کا قرینہ ہے۔

اور ثواب الاعمال سے تفسیر اس لیے کی گئی کہ وہ جو اعمال بغیر نیت کے ہو سکتا ہے، چنانچہ مشاہد ہے لہذا توقف، جو اعمال علی الذیہ شارح کا مقصود نہیں ہو سکتا یعنی شارح کا یہ مقصد نہیں کہ اعمال کا وجود ہی نیت پر موقوف ہے اور بغیر نیت کے اعمال وجود میں آئی نہیں سکتے کیونکہ اول تو یہ خلاف واقعہ ہے۔ دوسرے وجود اشیاء بھی ان امور کے قبیل سے ہے جو شارح رحمۃ اللہ علیہ کی بحث سے خارج (اس لیے کہ بہتیرے کام بندے سے بھول چوک سے صادر ہو جاتے ہیں حالانکہ بندہ ان کا ارادہ نہیں کرتا) شارح کا مقصود احکام کو بیان کرنا ہوتا ہے نہ کہ بیان کی حیات وجود کا۔

اب اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں صحت اعمال مراد ہے یا ثواب اعمال۔ سو اس کا جواب

حنفیہ نے کتب فقہ میں دیدیا ہے کہ چونکہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہوتا اجماعی ہے اس لئے تقدیر صحت سے تقدیر ثواب اونٹنی ہے اور ثواب و رضا باہم قریب قریب ہیں جب حق تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دیں گے تو اس سے راضی بھی ہوں گے دوسرے ثواب سے بھی رضا یعنی مقصود ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رضا ثواب کی اعلیٰ فرد ہے۔
(المبلغ ص ۱۳۳، ج ۱، ۱۱، ۱۱ علیہ الصبر)

اس کے بعد حضور ﷺ نے ہجرت کے متعلق صاف فرمادیا کہ اگر اس سے خدا مطلوب نہ ہو تو وہ شرعاً قابل قدر اور لائق اعتبار نہیں۔ اور اس سے خدا تک وصول نہ ہوگا۔ اسی طرح جملہ افعال شریعہ میں غور کر لیا جائے کہ مقصود کی نیت اور قصد سب میں شرط ہے بدوں اس کے وہ موجب وصول نہیں ہو سکتی۔
لصوص شریعہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بدوں نیت کوئی عمل مقبول نہیں۔

(المبلغ ص ۱۳۳، ج ۱، ۱۱، ۱۱ علیہ الصبر)

کہا بغیر نیت کے بھی ثواب مل سکتا ہے

دیکھئے اگر کوئی اپنے باپ یا لڑکے کو کچھ دے تو نیت ثواب انتفاع نہیں ہوتی لیکن ثواب ملتا ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے حالانکہ بیوی کو کوئی ثواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو ثواب کی نیت کی خبر ہو جائے تو اس کو تا گوار ہو اور وہ انکار کر دے کہ کیا میں خیرات خوری ہوں۔
(المبلغ ص ۱۳۳، ج ۱، ۱۱، ۱۱ علیہ الصبر)

بغیر نیت کے ثواب ہونے مانہ ہونے کی تحقیق

قائدہ:- یہاں اہل علم کو یہ شبہ ہوگا کہ ”انما الاعمال بالنیات“ ارشاد ہے پھر بدوں قصد کے ثواب کیسے ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بلا نیت کے اعمال کا ثواب تو نہیں ہوتا لیکن غیر اختیاری خیر کا ہوتا ہے، چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کھتی کرے پودے یا کوئی درخت لگا دے اور اس میں سے کوئی انسان یا بہیمہ (جانور) کھا دے تو اس کو اجر ملتا ہے۔

دیکھئے یہاں نیت کہاں ہے بلکہ اس کے خلاف کی نیت اور کوشش ہے کہ کھانے والے کو رد کرتا ہے کھلانے کی نیت تو کہاں اگر بہائم کو کھاتا ہوا دیکھ لے تو ڈنڈوں سے خبر لے تو دیکھئے جس انتفاع کا وہ مخالف ہے اور اپنے عمل سے اس پر دلالت بھی قائم کر رہا ہے کہ میری نیت اس کی نہیں ہے پھر بھی اجر ملتا ہے تو بلا نیت اجر ملنا صرف سمیت بدوں مباشرت کے ثابت ہوگی، عرض اعمال اختیار یہ کا ثواب نیت پر موقوف ہے نہ کہ اس خیر کا جس کا یہ بلا قصد سبب بن گیا ہے۔
(افاضات الیومیہ ص ۳۰، ۳۱)

نیت کرنے کا قاعدہ

فرمایا افعال اختیار یہ میں صرف ابتداء ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ مضاد (یعنی اس کے خلاف) کی نیت نہ ہونا شرط ہے، جیسے کوئی شخص بازار جانا چاہتا ہے تو اول قدم پر تو قصد کرنا پڑے گا پھر چاہے کتاب دیکھتے ہوئے جائے یا باتیں کرتے ہوئے ہر قدم پر قصد کی ضرورت نہیں۔ (الاقاۃ الیسیہ: ص ۲۰۷..... دوم)

نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے لیکن معصیت مباح نہیں ہوتی

نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی خواہ اس میں ہزار مصلحتیں و منافع ہوں۔ اور یہ قاعدہ تو بہت ہی بدیہی ہے مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے غضب (ڈاکہ) و ظلم کر کے مال جمع کرے کہ محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز غضب و ظلم جائز نہیں ہو سکتا خواہ ماکھوں فائدے اس پر متفرغ ہوں۔ (اصلاح المروم: ص ۱۳۳، ۱۳۴ اور: ص ۸۱، ۸۲، ج ۲)

انفاق فی سبیل اللہ میں نیت کے اعتبار سے تین قسمیں

نیک کام میں خرچ کرنا باعتبار نیت کے تین قسم کا ہے ایک نیک نیت کے ساتھ اس کا کچھ ثواب نہیں دوسرے اولیٰ درجہ کے اخلاص کے ساتھ اس کا ثواب دس حصہ ملتا ہے۔ ”من جاء بالحسنۃ الخ“ میں اس ادنیٰ ہی کا بیان ہے، تیسرے زیادہ اخلاص یعنی اس کے توسط یا اعلیٰ درجہ کے ساتھ اس کے لیے اس آیت میں وعدہ ہے، دس سے زیادہ سات سو تک علی حسب تفاوت المراتب۔ (بیان القرآن: ص ۱۵۰، ج ۱)

الباب الثامن

تعریفات

اسلام کی حقیقت اور اس کی تعریفات

میں اس وقت اسلام کو دوسرے عنوان سے بیان کروں گا کہ اس عنوان سے بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اسلام کا لفظ زبانوں پر اس درجہ شائع ہو گیا ہے کہ اس کے مفہوم کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوتا۔

تو سنیے اسلام کے معنی لغت میں سپرد کرنے کے ہیں، جس کو تسلیم بھی کہتے ہیں جس کو صوفیاء نے تفویض سے تعبیر کیا ہے یہی اسلام کی حقیقت ہے مگر اب لفظ اسلام سے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ قرآن میں کہیں اسلام کا ذکر مجمل نہیں مفصل ہے اور مفصل بمعنی تفویض ہی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں

”یَلٰی مَنْ اٰسَلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ الْحَقِّ“ دوسری جگہ ہے۔ ”وَمَنْ اَخْسَنُ دِيْنًا مَّمَّنْ اٰسَلَمَ وَجْهَهُ الْحَقِّ“ اور ”وَمَنْ يَسْلَمُ وَجْهَهُ اِلٰی اللّٰهِ الْحَقِّ“ یہاں اسلام وجہ کے ساتھ اتباع ملت ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے ”وَمَنْ يَرْغَبُ عَنِ مِلَّةِ الْحَقِّ“ جس سے معلوم ہوا کہ ملت ابراہیم بھی اسلام ”وَجْهَ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ ہے کہ اپنے کو خدا کے پروردگار سے جس کو ایک مقام پر حضرت ابراہیم نے بیان فرمایا۔ ”اِنِّیْ وَخُھْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ الْحَقِّ“

تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اسلام کی تفسیر اسلام وجہ ہے جس کے پورے معنی نماز روزہ کے نہیں ہیں بلکہ ”اسلام وجہ“ بمعنی تفویض ہے یعنی اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دینا اور اپنے کو ہر تعریف الہی کے لیے آمادہ کر دینا کہ وہ جو چاہیں کریں جو چاہیں حکم دیں سب منظور ہے۔ نماز روزہ بھی اس تفویض کا ایک فرد ہے لیکن عین نہیں۔

اگر قرآن میں اسلام کا استعمال اطلاق کے ساتھ ہوتا اور اس کے ساتھ ”وَجْهَ اللّٰہِ یَا وَجْهَ اللّٰہِ“ مذکور نہ ہوتا تو یہ بھی احتمال تھا کہ اسلام بمعنی طاعت ہے مگر ان قیود کے ساتھ طاعت کے معنی نہیں بننے بلکہ تفویض ہی کے معنی مستقیم ہوتے ہیں۔ (ہدایہ، ص ۸۷)

شرک اور عبادت کی تعریف

عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے نہایت تضرع و تذلل سے پیش آنے کو اور شرک جس کی نسبت وحید ہے۔ ”اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْخَاسِرِیْنَ“ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا۔

(مقالات حکمت ص ۱۳۸)

مشرک و شرک اکبر اور استقلال کی تعریف

استقلال کے اعتقاد کو جو شرک کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسا متصرف مانا جائے کہ قوت تصرف کی حق تعالیٰ ہی سے عطا ہوتی ہے مگر بعد عطا پھر صرف اس کا ارادہ اس تصرف کے لیے کافی ہو جائے حق تعالیٰ کے ارادہ جزئیہ کی حاجت نہ ہوگی گو اس قوت کا سلب کر لینا بھی حق تعالیٰ کے اختیار میں ہو مگر جب تک سلب نہ فرمائیں اس وقت تک صرف اس کا ارادہ کافی سمجھا جائے حق تعالیٰ کے ارادہ پر موقوف نہ مانا جائے۔ بزرگوں کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے بلا شک کافر و شرک ہے اور شریعت میں کافر و شرک اسے ہی شرک کو کہتے ہیں اور یہ شرک اکبر ہے۔ (القول الجلیل ص ۱۱۰)

شرک اصغر کی تعریف

اُمران پر رُک کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ وہ حیثیت ابراہیم کی ہے اور اذن جزئی کی بھی

ضرورت ہوتی ہے مگر ان کے چاہنے کے وقت مشیت ایزدی دعویٰ جاتی ہے تو گو یہ شرک و کفر نہیں مگر کذب فی الاعتقاد و محصیت اور شرک اصغر ہے اور پہلا درجہ شرک اکبر ہے۔ (القول الجلیل ص ۱۱۸)

اقسام شرک

شرک فی العلم

کسی بزرگ یا بچہ کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو بروقت خبر ہے، نبوی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔ (تعلیم الدین ص ۱۳۸)

شرک فی التصرف

کسی کو نقصان کا مختار سمجھنا۔ کسی سے مرادیں مانگنا، روزی، اولاد مانگنا۔ (تعلیم الدین)

شرک فی العبادۃ

کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھا دینا، کسی کے نام کی مفت ماننا، کسی کی قبر پر مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا۔ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کعبہ کا سالاب کرنا۔ (تعلیم الدین ص ۱۳۸)

شرک فی العادۃ

کسی کے نام پر بچہ کے کان، ناک چھیدنا، بالی پرہنا، کسی کے نام کا بدھا بازو پر باندھنا، سہرا باندھنا، چوٹی رکھنا علی بخش، حسین بخش وغیرہ نام رکھنا، کس چیز کو اچھوتی سمجھنا وغیرہ۔ (تعلیم الدین ص ۱۳۸)

کفر و ایمان ارتداد و نفاق شرک، کتابی اور دھری کی تعریف

وہ شرک جس پر "عدم نجات و خلود فی النار" مرتب ہے اس کی تعریف یہ ہے جو حاشیہ خبیث میں شرح مقاصد سے نقل کی ہے۔

ان الکافر ان اظهر الایمان فهو المنافق وان طرا کفره بعد الایمان فهو المرتد وان قال بالشریک فی الالوہیۃ فهو المشرک وان تدین بدین من الادیان والکتاب المنسوخۃ فهو الکتابی وان ذهب الی قدم الدھر واستاد الحوادث الیہ فهو الدھری وان کان لا ینبت الباری فهو المخطل وان کان مع اعترافہ بویۃ النبی بطل عقائدہی کفر بالانفاق فهو الرندیق فاحفظہ فانہ تفصیل حسن

الکفر ضد الایمان انکار ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کما ان الایمان

(لہذا تصدیق۔ مس ۸۱، ج ۲)

هو التصديق۔

فتنہ کی تعریف

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خوف فتنہ جان کے اندیشہ کو کہتے ہیں۔ یعنی جہاں مار پیٹ کا اندیشہ ہو، باقی محض زہانی سب و شتم کو فتنہ نہیں کہتے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور آج کل ایسا فتنہ کہ دوسرے کو مارے پیٹے مشکل سا معلوم ہوتا ہے۔

(افاضات الیوم: ص ۱۸۱، ج ۸)

قربت مقصودہ کی تعریف

قربت مقصودہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خدا تعالیٰ نے ثواب و اجر کا وعدہ فرمایا ہو۔

(دعوات مہدیت: ص ۱۴۴، ج ۵)

محال شرعی کی تعریف

محال شرعی وہ ہے کہ جس کے وقوع سے کسی خبر شرعی کا کذب لازم آئے جیسے ختم نبوت کے بعد کسی کو نبوت عطا ہونا۔ ”و مللہ باقی مغفرت جميع ذنوب لجميع المؤمنين“ کو محال شرعی کہنا اس پر مبنی ہے کہ مغفرت کی تفسیر میں بلا مقبوت کی قید لگائی گئی جس پر کوئی دلیل نہیں۔ (بدائع ص ۵۵)

مفسدہ کی تعریف

مفسدہ وہ ہیں تغیر مشروع اور ایمان جاہل، سوا یک عالم کے عقائد میں ایسا فساد کہ تغیر مشروع کی نوبت آئے اگر مستبعد بھی ہو مگر ایمان جاہل یعنی یہ کہ ان کے عمل سے عوام فساد میں مبتلا ہو جائیں گے ہرگز مستبعد نہیں۔ (بہار النواہر: ص ۴۰۴، ج ۴)

مخالفت نص کی تعریف

جو امر کہ نص میں مسکوت عنہ ہو اس کا دعویٰ کرنا کسی قرینہ سے نص کی مخالفت نہیں البتہ امر ثبت فی النص کی نفی یا منقض الی النص کا اثبات یہ مخالفت نص کی ہے۔ (بہار النواہر: ص ۲۸۰)

اسراف کی تعریف

عرض کیا گیا کہ اسراف کی حد کیا ہے فرمایا کہ جو اجازت شرعی کی خلاف ہو وہ اسراف ہے خواہ بظاہر نیک ہی کام ہو۔ مثلاً جس پر بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہو اس کو سارا مال خیرات کر دینا اسراف ہے اور کھانے پینے میں وسعت کرنا بشرطیکہ کسی حد شرعی سے تجاوز لازم نہ آئے اسراف میں داخل نہیں۔ (حسن العزیز: ص ۲۶، ج ۱)

نجس کی تعریف

نجس اس کو کہتے ہیں کہ جو باتیں کوئی چھپانا چاہتا ہو اس کو دریافت کرنے کے پیچھے پڑنا۔

(دعواتِ عہدیت: ص ۱۳۶ ج ۱ ص ۱۹۷)

رشوت کی تعریف

فرمایا کہ رشوت کی جامع تعریف یہ ہے کہ کسی غیر منکوم کا عوض لینا۔ (مجالس حکیم الامت: ص ۱۰۳)

شرعی ضرورت کی تعریف اور اس کی اقسام

ضروری چیز کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی ضرر مرتب ہو۔

تحقیق یہ ہے کہ ضرورت کی مراد دو قسمیں ہیں۔ ایک تحصیل منفعت خواہ دینی ہو یا دنیوی، خواہ اپنی ہو یا غیر کی، دوسری دفع مضرت اسی تعیم کے ساتھ ہو تحصیل منفعت کے لیے تو ایسے افعال (نا جائز مباح) کی اجازت نہیں مثلاً تحصیل قوت و لذت کے لیے دوائی حرام کا استعمال یا اجتماع لا استمرار النواظر کے لیے آلات لہو و خفا کا استعمال۔

اور دفع مضرت کے لیے اجازت ہے جب کہ وہ مضرت قواعد صحو منصوصہ یا اجتہاد یہ سے متعدد بہا ہو اور شرعی ضرورت یہی ہے۔ مثلاً دفع مرض کے لیے دوائی حرام کا استعمال جب کہ دوسری دوا کا نافع نہ ہوتا مگر یہ سے ثابت ہو گیا کیونکہ بدوں اس کے ضرورت ہی کا تحقق نہیں ہوتا۔ (بازار النواذر: ص ۹۸)

ضرورت کی تعریف میں عموم

”فرض ستر“ ضرورت میں ساقط ہو جاتا ہے اور سنت کی ضرورت مباح کی ضرورت سے بڑھ کر ہے اور تداویٰ محض مباح (جب) اس کے لیے ”نظر“ اور ”لس“ جائز ہے تو عتہ کے لئے بالادلی۔

(امداد الفتاویٰ: ص ۲۳۹)

ضرورت کا معیار اور اس کے درجات

ہر چیز کی ضرورت کا معیار یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو وہ ضروری ہے اور جس کے بغیر تکلیف نہ ہو وہ غیر ضروری ہے اب اگر اس میں اپنا دل خوش کرنے کی نیت ہے تو مباح ہے اور اگر دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی نیت ہو تو حرام ہے۔

پھر ضرورت کے بھی درجات ہیں، ایک یہ کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے یہ تو مباح کیا واجب ہے، دوسرے یہ کہ ایک چیز کے بغیر کام تو چل سکتا ہے مگر اس کے ہونے سے راحت ملتی ہے اگر نہ ہو تو تکلیف ہوگی گو کام چل جائے گا مگر دقت سے چلے گا۔ (یہ بھی جائز ہے) (تیسری قسم یہ کہ) جس کے بغیر کوئی کام نہیں اٹکتا اس کے بغیر تکلیف ہوگی مگر اس کے ہونے سے اپنا دل خوش ہوگا یہ بھی جائز ہے بشرط وسعت

اس میں بھی مضاف نہیں۔

(چوتھی قسم یہ کہ) دوسروں کو دکھانے اور ان کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کچھ سامان دکھا جائے یہ حرام ہے۔

ضرورت اور غیر ضرورت کے درجات جو میں نے بیان کیے یہ لباس اور زیور کے ساتھ خاص نہیں

(التبلیغ ص ۱۶۶، ج ۲)

بلکہ یہ درجے ہر چیز میں ہیں۔

مثال کے طور پر عمدہ لباس اگر اپنا جی خوش کرنے کے لیے یا اپنے کو ذلت سے بچانے کے لیے یا

دوسرے شخص کے اکرام کے لیے پہنے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدنا رسول اکرم ﷺ

فلاں جگہ تشریف فرما ہیں تو ہم یقیناً عمدہ لباس پہن کر جائیں گے اور اس وقت مقصود حضور ﷺ کی تعظیم

ہوگی۔ انسان اپنے معظم کے سامنے اچھے ہی لباس میں جایا کرتا ہے تاکہ اس کی عظمت ہو۔

ہاں عمدہ لباس اس نیت سے پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں اپنی

بڑائی ثابت کی جائے۔

خلاصہ۔ یہ ہوا کہ لباس (اور اشیاء زینت) میں چار درجے ہیں ایک تو ضرورت کا درجہ ہے،

دوسرے آسائش کا، تیسرے آرائش یعنی زینت کا یہ تین درجے تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور

چوتھا درجہ آرائش کا ہے یہ حرام ہے اور یہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چیز میں یہی چار درجے

ہیں ایک ضرورت دوسرے آسائش تیسرے آرائش چوتھے نماش۔ (التبلیغ الصم الرفوع ص ۲۶)

ضرورت کی تعریف

ضرورت کی حقیقت یہ ہے کہ بدوں اس کے کوئی مضرت لاحق ہونے لگے اور ضرر سے مراد حرج اور

(عہد اذ القادوسی ص ۶۳، ج ۱)

نگلی اور مشقت ہے۔

سخ کی تعریف

قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے اور خوب ہی فرمایا ہے کہ "سخ" اصطلاح

سلف میں بیان تفسیر و بیان تبدیلی دونوں کو عام ہے۔ پس بعض صحابہ کا اس کو پہلی آیت کے لیے نسخ فرمانے

کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہو گئی اور بتلادیا کہ "حق نفاہ" سے مراد وہ تقویٰ ہے

جو تمہاری استطاعت میں ہو۔ جتنی تقویٰ تم سے ہو سکے کرو وہ "حق تفاقہ" میں داخل ہے۔

(دعوات مجددیت ص ۲۶، ج ۱۲)

(بیان القرآن ص ۱۷)

سلف میں تو صحیح مراد کو بھی نسخ کہہ دیا کرتے تھے۔

شرعی قدرت و استطاعت کی تعریف و تقسیم

خوب سمجھ لیجئے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر تو ہم کو قدرت

ہے لیکن اس کے کر لینے کے بعد جن خطرات کا سامنا ہوگا ان کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل پر بھی قدرت ہے اور اس کے کر لینے کے بعد جو خطرات پیش آئیں گے، ان کی مدافعت پر بھی قدرت ہے۔ پہلی صورت استطاعت لغویہ ہے اور دوسری صورت استطاعت شرعیہ ہے خوب سمجھ لیجئے گا۔ اور مدافعت کی فرضیت کے لیے پہلی استطاعت کافی نہیں بلکہ دوسری استطاعت شرعیہ شرط ہے۔ جس کو اس حدیث نے صاف کر دیا ہے۔

من رای منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ۔

خدا ہر ہے کہ استطاعت باللسان ہر وقت حاصل ہے پھر اس کے انتفاع کی تقدیر کب محقق ہوگی یعنی اگر کسی فعل کی فرضیت کے لیے محض فعل پر قادر ہونا کافی ہو۔ اور اس سے جو خطرات پیش آنے والے ہوں ان کی مدافعت پر قادر ہونا شرط نہ ہو تو زبان سے انکار کرنا، ہر حال میں فرض ہونا چاہئے، کیونکہ زبان کا چلانا ہر وقت ہماری قدرت میں ہے پھر وہ کون سی صورت ہوگی، جس کی نسبت حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے مٹانے کی قدرت نہ ہو تو دل سے مٹا دے۔

اس سے ثابت ہوا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس فعل پر قدرت ہونے کے ساتھ اس میں ایسا خطرہ بھی نہ ہو جس کی مقاومت اور مدافعت و مقابلہ ظہن غالب عاقل ناممکن ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس دفاع کے بعد اس سے زیادہ شر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

(افاضات: ج ۱، ص ۱۰۷۔ افادات اشرفیہ: ج ۱، ص ۱۰۸۔ ملفوظات اشرفیہ: ج ۱، ص ۹۷)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سمعت الحجاج یخطب فذکر کلاماً انکرتہ فاردت ان اغیرہ فذکرت قول النبی ﷺ لا یتبہی للمؤمن ان یدل نفسه قلت یا رسول اللہ کیف یدل نفسه قال یتعصر عن مس البلاء لما لا یطیق للہار والکبیر والایوسط (ابو امامہ) رفعہ اذا راہتم امراً لا تستطیعون غیرہ فاصبروا حتی یکون للہ هو الذی یغیرہ لکبیر یضعف (لکن الحکم ثابت بالقطعیات) کما فی جمع الفوائد۔ (افادات اشرفیہ: ج ۱، ص ۵۲)

مسکوت عنہ اور منہی عنہ کی تعریف

جن چیزوں کی حاجت غیر القرون میں نہ ہوئی اور خیر القرون کے بعد حاجت پیش آئی اور نصوص ان کے خلاف نہ ہوں تو وہ مسکوت عنہا ہو سکتی ہیں لیکن ان چیزوں کی تو ہمیشہ حاجت پیش آتی رہتی ہے پھر بھی نصوص میں صرف جہاد یا صبر ہی کا حکم ہے تو اس اعتبار سے یہ مسکوت عنہ نہ ہوگا۔ منہی عنہ ہوگا کہ باوجود ضرورت کے حقد میں نے اس کو ترک کیا۔ تمہید نہیں کیا تو جماع ہو اس کے ترک پر اس لیے ممنوع ہوگا۔

(افاضات: ج ۱، ص ۱۱۶)

ترک (کف النفس) کی تعریف و تقسیم

ترک معصیت بھی طاعت ہے ترک سے وہی ترک مراد ہے جس کی ابتداء ”باقصد و بالغیہ“ ہو اسی ترک کو ”کف النفس“ کہا جاتا ہے بشرطیکہ مضاد کا قصد طاری نہ ہو جائے۔ (جوادر النواور جس ۵۸۱ ترک (دکف) کی دو قسمیں ہیں، ترک وجودی و ترک عدی جس ترک کا انسان مکلف بنایا گیا ہے وہ ترک وجودی ہے جو اپنے اختیار و قصد سے ہو۔ مثلاً کوئی عورت چلی جا رہی ہے، حتیٰ چاہا کہ لڑکا اسے دیکھیں پھر نگاہ کو روک لیا۔ اِجرائی ترک پر ملتا ہے اور ترک عدم وہ ترک ہے کہ اپنے قصد و اختیار کا اس میں کچھ دخل نہ ہو مثلاً اس وقت ہم ہزاروں گناہوں کو نہیں کر رہے ہیں تو اس پر اجر بھی نہیں ملتا۔ (کلمات اشرف: ص ۳۲۸)

تقلید شخصی کی تعریف

تقلید کہتے ہیں اتباع کو اور تقلید شخصی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں کسی مرجع کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے۔ (الافاضات: ص ۳۷۵، ج ۶، نمبر ۳، لاقتصاد: ص ۳۲۸)

تفسیر کی تعریف

پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو ملائے لوگوں کی ہے مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا جیسے درے ملک میں کوٹ ہتلون پہننا، دھوئی باندھنا یا عورتوں کو لہنگا پہننا۔ (حیات المسلمین: ص ۲۳۳)

تحریف کی تعریف

تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تقاسیر یا دونوں کو بدل ڈالنا ہے۔ (بیان القرآن: ص ۳۲۸، ج ۱)

حدیث متواتر کی تعریف

احول حدیث میں یہ قاعدہ مذکور ہے کہ اگر طرق دروۃ حدیث میں اتنا تعدد ہو کہ عقل تو اطلو علی الکذب کو تجویز نہ کر سکے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے۔ تواتر میں کوئی عدد خاص معتبر نہیں بلکہ اس کی حد یہی ہے جو مذکور ہوئی۔ (امداد الفتاویٰ: ص ۳۵۱، ج ۵)

اذان بطیب نفس (ولی رضا مندی) کی تعریف

اذان بطیب نفس کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو عدم اذن پر بھی قدرت ہو اور تجربہ ہے کہ دیر کے

استیذان کے بعد یہاں کے مرید عدم اذن پر قیاد نہیں اس لیے یہ اذن معتبر نہیں۔ پس آجکل اذن کے بعد بھی بدوں شہادت قلب کے عمل نہ کیا جائے۔
(انفاس میمنی، ص ۳۱۵)

شبہ کی تعریف

شبہ کس کو کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں مشابہ حقیقت کو اور مشابہ کے لیے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں، کبھی شبہ بہت قوی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لیے اولیٰ درجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے۔
(حسن العزیز، ص ۳۶۲، ج ۲)

غیبت کی تعریف

کہنے والے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہی تذکرہ اگر حینہ اسے پہنچا دیا جائے تو وہ ناراض نہ ہوگا تو یہ غیبت نہیں۔ اس تذکرہ سے (اگر) اصلاح کا تعلق ہو یا بطور حزن کے تذکرہ کیا جائے تو یہ غیبت نہیں۔
(طوخلات، ص ۷۲)

غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو رنج ہو گا وہ کبھی ہی بات ہے ورنہ بہتان ہو اور پتہ پیچھے کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سامنے جائز ہے کیونکہ وہ ظن میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔
(ہماں القرآن، ص ۷۷، ج ۱)

ذلت کی تعریف

فرمایا کہ ذلت کہتے ہیں مرض احتیاج کو اگر آدمی کچھ سوال نہ کرے تو کچھ ذلت نہیں چاہے لنگوٹ باندھے پھرے۔
(طوخلات، ص ۱۰۳)

اشراف نفس کی تعریف

اشراف مطلق انتظار بمعنی احتمال کو نہیں کہتے بلکہ خاص اس انتظار کو جس کے یہ آثار ہوں کہ اگر نہ ملے تو قلب میں کدورت ہو۔ اس پر طبرہ آئے اور اس درجہ کا اشراف (مطلق انتظار) بھی اہل توکل کے لیے مذموم ہے اور اہل حرفہ کے لیے مذموم نہیں ہے۔
(یوادر النوار، ص ۷۵)

دنيا کی تعریف

دنیا اصل میں اس حالت کا نام ہے جو نبوت کے قبل انسان پر گزری ہے خواہ محمود ہو یا مذموم اگر وہ نافع عن الآخرة ہے تو دنیا مذموم ہے اور اکثر لفظ دنیا اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر مانع عن الآخرة نہیں ہے تو دنیا نیا محمود ہے۔
(بدائع، ص ۲۸)

مولوی کی تعریف

مولوی عربی داں کو نہیں بلکہ احکامہاں کو کہتے ہیں ورنہ ابو جہل بہت بڑا مولوی ہوتا۔ (ملفوظات)

واردات کی تعریف

ان امور کی طرف کسی کی نظر بلا سوچے سمجھے اور خود بخود پہنچے اور بے ساختہ اس کے قلب میں ایسی باتیں آئیں اور وہ شخص ایسے امور پر عمل کرنے کو واجب بھی نہ سمجھے بلکہ محض اپنا دل صاف کرنے کی غرض سے ان پر عمل کرے۔ تو تحقق اور غلو فی الدین نہیں ہے بلکہ بصیرت اور علم اور نعمت ہے اور ایسے حالات کو اصطلاح فن تصوف میں واردات سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسے شخص کو ان واردات پر عمل کرنا چاہیے۔
(القول الجلیل ص ۲۲)

احوال اور مقامات کی تعریف

فرمایا کہ احوال کے مقابلہ میں مقامات ہیں اور وہ مطلوب ہیں اور مقامات اصطلاحات صوفیاء میں عمال تکلیفیہ متعلقہ بالقلب کو کہتے ہیں گویا جن امور پلٹنے کا حکم قرآن وحدیث میں ہوا ہے جس کو ”علم العاملہ“ کہتے ہیں وہی صوفیاء کی اصطلاح میں مقام ہے اور وہ موجب قرب ہے۔
(دعوات مجددیت، ص ۱۴۰، ج ۵)

ولی کی تعریف

میں کہتا ہوں کہ ”مظہر الی الظاہر“ کسی کو شیخ، زاہد، عارف، عاشق، سالک کہنا تو جائز ہے لیکن بی اللہ کہنا ناجائز ہے کیونکہ ولایت یعنی قرب خاص و مقبولیت امر غفل ہے۔ اس کا ”دعویٰ شہادۃ من بعد علم“ میں داخل ہے اگر کسی شخص کو ولی اللہ کہنا ہو تو یہ تعبیر ہونا چاہئے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص ولی ہے باقی حقیقت الحال سے ”علام الغیوب“ ہی واقف ہے۔
(ہوادر النوار، ص ۵۸۸)

نفس اور مجاہدہ کی تعریف

مجاہدہ کی حقیقت مخالفت نفس ہے اور نفس کی فطرت آزاد پسند ہے اور نفس کی حقیقت صوفیاء کے نزدیک ایک جوہر ہے جو داعی الی الشر ہے آگے صفات کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ امارہ، نواہ، مطمئن۔
(الکلمۃ الحق، ص ۱۰۷)

کرامت کی تعریف

کرامت اس امر کو کہتے ہیں کہ جو نبی ﷺ کے کسی قبیح کاظم سے صادر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو اور اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہو تو کرامت نہیں۔ اور اگر وہ شخص نبی کا قبیح نہ ہو وہ بھی کرامت نہیں جیسے جو

(پورا اور التوا: ص ۷۸)

گیوں اور سرخروں سے بعض امور سرزد ہوتے ہیں۔

تصوف کی تعریف

تصوف نام ہے باطن کو رذائل سے خالی کرنے اور فضائل سے آراستہ کرنے کا جس میں توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ (تجدید تصوف: ص ۱۷)

اصطلاح و عرف میں تصوف اس علم کا نام ہے جس پر عمل کرنے سے باطن کی وہ صفائی نصیب ہوتی ہے جس سے انسان بارگاہ الہی میں مقبول اور صاحب مدارج و مقام ہوتا ہے۔ (تجدید تصوف: ص ۱۳)

خشوع و خضوع کی تعریف

خشوع لفظ مطلقاً سکون کا نام ہے اور شرعاً سکون جو ارجح جس کی حقیقت ظاہر ہے اور سکون قلب جس کی حقیقت حرکت فکر یہ کا انقطاع ہے۔ (تجدید تصوف: ص ۲۷۸)

نسبت کی تعریف

نسبت کی لغوی معنی ہیں لگا کا اور تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص قسم کا تعلق یعنی اطاعت اور رذکر غالب کا۔ اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضاء جیسا کہ عاشق مطیع اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے۔ (تجدید تصوف: ص ۶۷)

تفویض اور عشق کی تعریف

عشق موازم ایمان سے ہے عشق کی حقیقت تفویض ہے کہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے جس طرح چاہیں ہم میں تصرف کریں تخریجاً بھی نکویناً بھی اور ہم ہر حال میں راضی رہیں گے۔ یہی حقیقت ہے تفویض کی۔ (تجدید ص ۱۳۶)

توجہ اور تصرف کی تعریف

یہ ہے کہ خاص محمود و پسندیدہ کیفیات کو کسی دوسرے پر قائل یا طاری کر دیا جائے جس سے اس میں خاص آثار پیدا ہو جائیں اس کو اہل تصوف کی اصطلاح میں تصرف و توجہ کہتے ہیں۔ (تجدید بحوالہ پورا ص ۳۳۳)

وجد کی تعریف

وجد حالت غریبہ محمودہ غالب کا نام ہے۔ مثلاً غلب شوق یا غلب خوف اور اس کے لیے چلا تار یا کوڈنا لازم نہیں اور اس حالت وجد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ "تَقَشَّعُ رُءُوسُهُمْ جُلُودُ النَّبِيِّ الْخَبِثِ" (دعوات عبدیت ص ۱۳، ج ۵)

استدراج اور کشف و کرامت کی تعریف

کرامت اس امر کو کہتے ہیں جو نبی ﷺ کے کسی قبیح کمال سے صادر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو۔ اور اگر وہ امر عادت کے خلاف نہیں تو کرامت نہیں اور جس سے وہ امر صادر ہوا ہے اگر وہ نبی کا قبیح نہیں تو کرامت نہیں جیسے جو گیوں اور ساحروں وغیرہ سے ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں۔

اور اگر اتباع کا دعویٰ تو ہے مگر واقع میں قبیح نہیں جیسے اہل بدعت اور فاسق و فاجر وہ بھی کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے پس کرامت وہ کہلائے گی جب ایسے فعل کا صدور کمال التقویٰ سے ہو۔ (تجدید ص ۹۱۸)

زہد کی تعریف

زہد ترک لذات کا نام نہیں محض تفکیر لذات کافی ہے یعنی لذت میں انہماک نہ ہو کہ رات دن اسی فکر میں رہے کہ یہ چیز کتنی چاہئے وہ چیز منگانی چاہئے، نفس نفیس کھانوں اور کپڑوں ہی کی فکر میں لگا رہتا۔ یہ البتہ زہد کی منافی ہے ورنہ بلا تکلف اور بلا اہتمام خاص لذات میسر آجائیں تو یہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے شکر کرنا چاہئے۔ (تجدید ص ۷۵۸)

حرص کی تعریف

حرص کی یہ معنی ہیں کہ نہ ملنے کی صورت میں تلاش کرنا اور قلب کا اس طرف کھینچنا یہ اگر پایا جائے تو واقعی مرض ہے۔

صوفی کی تعریف

فرمایا کہ صوفی کا ترجمہ میرے نزدیک عالم باہمل ہے، لوگوں نے اس میں نہ جانے کیا کیا شرطیں لگائی ہیں جو اس تعریف کا جز نہیں۔ (محاسن حکیم الامت ص ۲۷۸)

نفس کی تعریف و تقسیم

نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر اگر اکثر شر کی خواہش کرے اور نادام بھی نہ ہو اس وقت امارہ کہلاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں خیر کی بھی خواہش پیدا ہو جاتا اس مفہوم کے منافی نہیں کیونکہ کثیر الامر کو دائم الامر ہونا لازم نہیں۔ اور اگر نادام بھی ہونے لگے تو لوامہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اکثر خواہش خیر کی کرے اس وقت مطمئن کہلاتا ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۷۰۶، ج ۵)

جذب کی تعریف و تقسیم

بلا واسطہ اکتساب و مجاہدہ سے جو احوال باطنیہ حاصل ہو جاتے ہیں اس کو جذب کہتے ہیں اور ابھرا و مجبوبیت اور مرادیت بھی کہتے ہیں۔ (امداد الفتاویٰ ص ۱۵۱، ج ۵)

علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی تعریف

یقین کہتے ہیں کہ اعتقاد جائز مطابق للواقع کو اگر اور اک کا صرف یہی مرتبہ ہے تو علم الیقین ہے اور اگر اس کے ساتھ غلبہ حال بھی ہو لیکن اس غلبہ میں مدرک غیر مدرک سے غیبت نہ ہو تو عین الیقین ہے اور اگر ایسا غلبہ ہے کہ غیر مدرک سے غیبت بھی ہے تو حق الیقین ہے اسی کو کتب فن میں مختلف عنوانات سے لکھا ہے۔
(امداد الفتاویٰ، ص ۱۶۸، ج ۵)

حقیقت اور معرفت کی تعریف

امال باطن کی درنگی سے قلب میں جو بلا و صفایا ہوتا ہے اس سے قلب پر بعض حقائق کو یہ وہ حقائق الہیہ و صفاتیہ منکشف ہوتے ہیں، ان منکشفات کو حقیقت کہتے ہیں اور انکشاف کو ”معرفت“ کہتے ہیں اور اس صاحب انکشاف کو محقق و عارف کہتے ہیں۔
(امداد الفتاویٰ، ص ۱۶۵، ج ۵)

کبر کی تعریف

تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی دنیوی یا دینی کمال میں اپنے کو با اختیار خود دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے تو اس میں دو جز ہیں، میں اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی حقیقت ہے، جو حرام اور معصیت ہے۔
(تجدید تصوف، ص ۱۲۲)

تکبر کی تعریف

اپنے کو کسی کمال کے اعتبار سے دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ اس وقت صرف اپنے کمال اور اس کے نقص کی طرف التفات ہو اور یہ حکم ذہن میں نہ ہو کہ شاید یہ شخص اپنے کمال کے سبب مجموعی طور پر مجھ سے برتر درجہ رکھتا ہو۔
(امداد الفتاویٰ، ص ۱۹۸، ج ۵)

تواضع کی تعریف

تواضع کے معنی یہ ہونگے کہ باوجود اپنے کو متصف بالکمال اور باوجود کمال کو متصف بوحف الکمالیہ سمجھنے کے بھی اپنے آپ کو دوسرے سے اس طرح چھوٹا سمجھنا کہ عین اس وقت میں ان نقائص کا اور دوسرے کے کمال متیقن یا محتمل کا استحضار بھی ہو اور اس استحضار سے یہ حکم ذہن میں ہو کہ شاید میں اپنے نقائص کے سبب مجموعی طور پر اس سے کمتر درجہ کا ہوں۔
(امداد الفتاویٰ، ص ۱۹۴، ج ۵)

تواضع یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کو ماتھے سمجھے اور پیچ سمجھ کر تواضع کرے اور اپنے کو رفعت نہ سمجھے۔ اور سچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔

تواضع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی اپنے سے نفی کرے بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، محض حصول رحمت حق سمجھے۔
(انفاس عینی، ص ۲۷۳)

عجب کی تعریف

عجب میں صرف ایک قید کم ہے یعنی عجب میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں ہوتا صرف اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔

(تجدید تصویف)

حب جاہ کی تعریف

حب جاہ کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اپنے کو دل میں بڑا سمجھتا ہے اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی مجھے بڑا سمجھیں اور تعظیم و اطاعت و خدمت کریں اس کا منشاء بھی تکبر و عجب ہی ہے۔

(تجدید تصویف)

ریا کاری کی تعریف

ریا کا حاصل یہ ہے کہ کسی دینی و دنیوی عمل کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے یہ بھی تکبر و عجب ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

(تجدید تصویف)

وقار کی تعریف

وقار کے خلاف وہ کام ہے جس میں دین پر بات آتی ہو اور جس میں دینی مصلحت پر کوئی اثر نہ پہنچے محض اپنی مرنی سبکی ہو تو اس کا کام کرنا عین تواضع ہے۔

(بدائع ص ۱۲۳)

تعصب کی تعریف

تعصب کی حقیقت سمجھنا چاہئے کہتے ہیں ناحق کی بچ (حمایت) کرنا۔

(حقوق العلم ص ۳۵)

حیا و شرم کی تعریف

حیا کی تحقیق نہیں کی گئی سو اس کی حقیقت یہ ہے۔ انقباض النفس عما یکرہ

(حقوق العلم ص ۴۰)

بغض فی اللہ کی تعریف

اگر کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض اور تکبر کرے اس سے بغض کرنا واجب ہے اور عبادت ہے اور بغض فی اللہ یہی ہے۔

(حقوق العلم ص ۷۰)

برکت کی تعریف

برکت کی حقیقت تو معلوم ہے اور لغت میں معنی زیادت کے ہے، حاصل اس کا کسی شے پر نو بارہ نفع کا

مرتب ہوتا۔ ہاں کیفیت معلوم نہیں۔

(حسن العزیز ص ۱۳۸، ج ۴)

جہالتِ یسیرہ کی تعریف

فرمایا جہالتِ یسیرہ کی تفسیر میرے نزدیک یہ ہے کہ معنی الی المنازعہ ہو۔

(حسن العزیز ص ۱۳۹، ج ۴)

طعام واحد کی تعریف

دکھانے سے مراد دکھانے ہیں جن میں تناسب نہ ہو اور جن میں تناسب ہو وہ واحد کے حکم میں ہیں۔ دیکھئے بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ نے سن و سلوی اتارا یہ دو چیزیں ہیں مگر وہ کہتے ہیں "لَسْ نُطْبِرُ عَلٰی طَعَامٍ وَاحِدٍ" چونکہ دونوں میں تناسب تھا، اس واسطے ایک کہا۔ (حسن العزیز ص ۲۵۹، ج ۴)

اخلاص کی تعریف

اخلاص کے معنی لغت میں خالص کرنے کے ہیں اور شریعت میں اس کے معنی وہی ہیں، جو درود و شرع سے پہلے تھے۔ خالص گئی وہ ہے جس میں کوئی دوسری چیز نہ ملی ہو۔ اخلاص عبادت کے معنی بھی یہ ہوئے کہ عبادت کو غیر عبادت سے خالی کیا جائے یعنی کوئی ایسی غرض اس میں نہ ملی ہو، جس کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو۔ (التلخیص ص ۱۳۸، ج ۲)

تصوف کی تعریف

تصوف نام ہے درستی ظاہر و باطن کا۔ (التلخیص ص ۱۳۸، ج ۲)

فنا کی تعریف

فنا کا حاصل فضول تعلقات کا جاتا رہنا۔ یعنی دنیا کی چیزوں سے جو تعلق اب ہے وہ نہیں رہتا بلکہ وہ تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں کسی درجہ میں محبوب نہ رہیں، ان سے بالکل ہی بے تعلق ہو جائے کوئی واسطہ نہ رہے۔ یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے مگر غالب تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ "قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ" (التلخیص ص ۳۹، ج ۲)

مولوی اور عالم کی تعریف

مولوی اس کو کہتے ہیں جو مولیٰ والا ہو یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو، خوف خدا و غیرہ اخلاق حمیدہ بھی رکھتا ہو صرف عربی جاننے سے آدمی مولوی نہیں ہو جاتا۔
عالم کہتے ہیں متقی متبع سنت کو۔ کیونکہ مولوی نسبت ہے مولیٰ کی طرف یعنی مولیٰ والا سو جب تک وہ

اللہ والا ہے اسی وقت تک مولوی بھی لائق اجازت بھی ہے اور جب اس نے یہ رنگ بدلا اسی وقت سے وہ مولوی نہیں رہا۔
(انتلیغ، ص ۱۳۳، ج ۱)

مہذب کی تعریف و تحقیق

مہذب خواص کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کے واسطے کشش ہو جائے حق تعالیٰ کی طرف سے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ "اللہ یُعْطِیْ الْاِیْمَہُ مِنْ بَشَآءٍ وِیْھْدِیْ الْاِیْمَہُ مِنْ یُّسَبِّ" یعنی اللہ کھینچ دیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت کرتا ہے اپنی طرف اس کو جو انابت کرے۔
پسب کی ضمیر اس شخص کی طرف راجع ہے۔ یہ دونوں حالتیں انابت اور کھینچ دینا مقبولوں کو نصیب ہوتی ہیں اور جو گمراہ ہوتا ہے نہ اس کی طرف انابت ہوتی ہے نہ دوسرے جذب ہوتا ہے پس مردود ہو جاتا ہے شیطان جو مردود ہو اسی وجہ سے دوسرے انابت نہ ہوئی، دوسرے جذب نہ ہوا پس گمراہ ہو گیا اور جو تہمتی ہوتے ہیں اگر ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے تو دوسرے دھلا کر ٹھیک کر دیتے ہیں۔

پس اس اصطلاح کے موافق تو جملہ انبیاء مہذب ہوتے ہیں البتہ عوام کی اصطلاح میں مہذب اس کو کہتے ہیں جس کی عقل جاتی رہے اور نبی کوئی ایسے نہیں ہوئے بلکہ سب اعلیٰ درجہ کے دانش مند تھے۔

(انتلیغ، ص ۲۱۹، ج ۱)

الباب التاسع

الفروق

علت و حکمت کا فرق

علت وجود میں مقدم ہوتی ہے اور حکمت تاخیر پس اپنے زمانہ میں دونوں موجود ہو سکتی ہیں، علت کے ساتھ تو حکم وجود اور عدم مآثر ہوتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ دائر نہیں ہوتا یعنی حکمت کی تبدیلی سے حکم نہیں بدلتا اور اس کا فرق سمجھنا راغبین فی العلم کا کام ہے۔

مثلاً شدت سکرات موت حضور ﷺ کی اس کی علت قوت مزاج و شدت تعلق بالامت ہے اور حکمت مقام صبر کی تکمیل اور ترقی درجات ہے۔ (ملفوظات کلمات اشرف، ص ۶۲، اردو القادی، ص ۲۴۳، ج ۲)

جلب منفعت اور دفع مضرت کا فرق

ضرر اور چیز ہے عدم المنفع اور چیز ہے اس کو دیکھ کر مثال سے سمجھئے مثلاً آپ کی جیب میں ایک سو روپیہ کا

نوٹ تھا ایک شخص نے آپ سے وہ چھین لیا تو یہ ضرر ہوا۔ اور اگر آپ کو میں ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں مگر پھر کوئی اس نوٹ کو دینے سے منع کر دے تو اس میں آپ کا کچھ ضرر نہیں بلکہ صرف عدم النفع ہوا۔
(ترتیب السالك، ص ۹۸)

تقلید اور بیعت کا فرق

ایک شیعہ نے سوال کیا تھا جو بالکل نیا سوال تھا میں بالکل خالی الذہن تھا مگر اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر مدد فرمائی وہ سوال یہ تھا کہ تقلید اور بیعت میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو اور بیعت کہتے ہیں معاہدہ اتباع کو۔
(الافاضات، ص ۳۴۵، ج ۶، نمبر ۳)

تصرف اور کرامت کا فرق

فرمایا تصرف میں قصد بھی ضروری ہے اور علم بھی۔ اور کرامت میں قصد تو ہوتا ہی نہیں باقی علم بھی ضروری نہیں۔ اب لوگوں نے بزرگوں کے تصرفات کو بھی ان کی کرامتوں میں ٹھونس دیا ہے حالانکہ تصرف اور چیز ہے اور کرامت اور چیز ہے۔

کشف اور فراست کا فرق

ایک مشہور مدرسہ کے فاضل نے عرض کیا کہ کشف اور فراست میں کیا فرق ہے۔ ارشاد فرمایا: کہ کشف سے جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ استدلالی نہیں ہوتا بلکہ سرخی ہوتا ہے جس سے قناعت ہو جاتی ہے بخلاف فراست کے کہ اس کے اندر ایک درجہ استدلالی کا بھی ہوتا ہے گو غالب اس میں علم ضروری ہوتا ہے۔

فرض فراست میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے علم ضروری اور علم استدلالی سے جس کا زیادہ حصہ علم ضروری ہوتا ہے اور مغلوب حصہ علم استدلالی فراست کی ابتداء تو علم ضروری سے ہوتی ہے اس کے بعد اس امر کے معلوم کرنے کے لیے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ تامل کرنا پڑتا ہے گو وہ تامل استدلال کے درجہ کا نہیں ہوتا مگر استدلال کے مشابہ ضرور ہوتا ہے۔

اور کشف میں تامل کی بھی حاجت نہیں ہوتی خود بخود بدلتا اس کی صحت اور عدم صحت کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔

عقل و کشف کا فرق

عقل کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک کشف کی مگر اتنا فرق ہے کہ کشف کی مثال ٹیلی فون کی سی ہے کہ وہاں صریح الفاظ سنائی دیتے ہیں اور عقل کی مثال ٹیلی گراف کی سی ہے کہ اس میں کچھ تامل کرنا پڑتا ہے۔
(الافاضات، ص ۳۴۵، ج ۶، ۱۰)

خواب والہام کا فرق

فرمایا کہ خواب میں خیال کو زیادہ دخل ہوتا ہے اور الہام میں خیال کو زیادہ دخل نہیں ہوتا مگر اس کی صحت کے لیے صرف یہی کافی نہیں۔

بلکہ اس کی صحت کی علامت یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ نیز اس کی صحت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ صاحب الہام صاحب نور ہوتا ہے اس کو الہام میں ایک نورایت محسوس ہوتی ہے جس کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ نیز الہام میں ایک طبعی بشارت و فرحت اور اشراج معلوم ہوتا ہے۔ (اقاضات - ص ۲۶۸، ج ۱۰۷)

شعبہ اور معجزہ کا فرق

فرمایا شعبہ اور معجزہ میں فرق یہ ہے کہ شعبہ کسی سبب طبعی خفی کی طرف مستند ہوتا ہے کہ ہر شخص کی نظر اس سبب خفی تک نہیں پہنچ سکتی لیکن ہر فن میں کو سمجھ سکتا ہے اور اس شعبہ باز کی قلبی کھول سکتا ہے اور معجزہ کسی سبب طبعی کی طرف مستند نہیں ہوتا وہ خارق العادہ محض تحت قدرۃ اللہ داخل ہوتا ہے۔

(دعوات مہدیہ ص ۱۱۲، ج ۵۷)

تعظیم اور عبادت کا فرق

عبادت اور تعظیم میں نیت اور اعتقاد کو دخل ہے ممکن ہے کہ ایک ہی فعل بھی عبادت اور بھی تعظیم (ہو جائے) علی حسب الاعتقاد والنیۃ قرار پا سکتا ہے۔

تعظیم اور عبادت میں یہ فرق ہے کہ کسی میں خواص الوہیت کا اعتقاد کر کے اس کی تعظیم کرنا یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ خاص حق الوہیت کا ہے یہ عبادت ہے اور اگر یہ نہ ہو تو تعظیم ہے۔

اگر خاص الوہیت ثابت نہ کیے جائیں اور تعظیم کی جائے جیسے باپ یا استاد کی تعظیم بشرطیکہ اور خرابی نہ ہو تو جائز ہے۔

موجد اور مشرک کا فرق

ایک واسطہ بیت اللہ ہے وسائط نفع و ضرر کے اعتبار سے کسی درجہ میں مقصود نہیں ہیں۔ اور یہی فرق ہے موجد و مشرک میں کہ مشرک ان وسائط کو فساد و ضرر مقصود سمجھتا ہے اور موجد غیر مقصود سمجھتا ہے۔

گو مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بتوں کو محض یکسوئی کے لیے سامنے رکھتے ہیں مگر ان کا برتاؤ اس کا کذب ہے وہ بتوں کے لیے نذر و نیاز کرتے تھے ان کو متصرف و مہر بھیجتے تھے یہاں ان سب باتوں کی مخالفت ہے۔

(بدائع ص ۱۵۵)

تعصب اور تصلب کا فرق

تعصب کے معنی ناحق کے بچ کرنے کے ہیں باقی حق کی بچا چھی بات ہے اس کو تصلب فی الدین یعنی دین میں مضبوطی کہتے ہیں۔ مثلاً بے دینی کی وجہ سے لوگوں سے ترک اختلاط کرنا وغیرہ کہ یہ تصلب فی الدین ہے نہ کہ تعصب، لیکن ناحق کی طرف داری ناجائز ہے۔ (دعواتِ مہدیت، ص ۱۲۶، ج ۱۹)

علم غیب اور کشف کا فرق

غیب کے دو معنی ہیں حقیقی، اضافی۔ حقیقی وہ جس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہ خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور عہد کے لیے اس کا حصول بحال شرعی و عقلی ہے۔

اضافی وہ جو کسی ذریعہ سے بعض کو معلوم کر دیا جائے اور بعض کو پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ عہد کے لیے بھی باعلام الہی حاصل ہو سکتا ہے پس غیب کے معنی اول اور کشف میں تباہی اور معنی ثانی کے اعتبار سے دونوں میں تباہی نہیں۔

کبھی متوجہ ہونے سے کشف ہو جاتا ہے اور کبھی بلا وجہ متوجہ ہو جاتا ہے اور کبھی متوجہ ہونے سے کبھی نہیں ہوتا۔ فرض امر اختیار نہیں، البتہ گاہے قصد پر مرتب ہو جاتا ہے کشف قبور میں بھی یہی تقریر جاری ہے۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۱۳۴، ج ۵)

تکون و شریعت اور علم موسوی و علم خضری کا فرق

دونوں جدا جدا ہیں علم خضریٰ تکون کے متعلق ہے جس کو طریقت و شریعت سے کچھ تعلق نہیں اور وہ علوم و ولایت سے ادنیٰ درجہ کا شعبہ ہے اور علم موسوی تشریع کے متعلق جن میں طریقت و شریعت سب کچھ آگئی اور اسی میں وہ علوم ہیں جو علوم ولایت کے اعلیٰ شعبوں میں سے ہے۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۱۳۷، ج ۵)

شریعت اور طریقت کا فرق

شریعت نام ہے مجموعہ احکام تکلیفیہ کا اس میں اعمال ظاہری و باطنی سب آگئے اور حنفیہ میں کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس کا مرادف سمجھتے تھے جیسے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے۔ (معرفة النفس مآلہا و مآعلیہا)

پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزو متعلق باعمال ظاہر کا نام فقہ ہو گیا اور دوسرے جزو متعلق باعمال باطن کا نام تصوف ہو گیا۔ ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۳۵، ج ۵)

تکبر و حیاء کا فرق

تکبر (شرم و حیاء) ایک طبعی انقباض ہے جو خلاف عادت کام کرنے یا حالت پیش آنے سے جا

اختیار نفس پر وارد ہوتی ہے (جس میں) بعض اوقات کبر کا شبہ ہوتا ہے مگر واقع میں وہ کبر نہیں ہوتا اور معیار اس کا یہ ہے کہ یہ شخص جس طرح ایک ادنیٰ و خفیس کام کرنے سے شرماتا ہے اسی طرح اگر اس کے ساتھ کوئی غایت و درجہ کی تعظیم و تکریم کا معاملہ کرے تب بھی ویسا ہی انتہا پس ہو۔ (تجدید تصوف، ص ۱۳۳)

جمال و زینت اور تکبر کا فرق

فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے یا اظہارِ نعمت الہیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور دس میں اپنے کو نہ اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور جس میں دعویٰ استحقاق ہو اور دوسروں کی حقیر ہو اور اپنے اوپر نظر اور دوسروں کی نظر میں طویشان کا قصد ہو وہ تکبر اور حرام ہے۔ (بدائع، ص ۷۴)

دقار اور تکبر کا فرق

آج کل جو لوگ دقار و دقار پکارتے ہیں یہ دقار تکبر کا پونلہ ہے اور لوگوں نے تکبر کا نام دقار رکھا ہے، یا در کھودقار کے خلاف کام وہ ہے جس میں دین پر بات آتی ہو اور جن میں دینی مصلحت پر کوئی اثر نہ پہنچے محض پنی عریٰ نیکی ہوتی ہو تو ایسا کام آرا میں تو واضح ہے آج کل لوگ دقار کا پونلہ بغل میں دبائے ہوئے ہیں وہ بیہوشی کے ساتھ دوڑنے کو خلاف دقار سمجھیں گے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں یقیناً حضور ﷺ کا فعل خلاف دقار نہ تھا ہاں تکبر کے خلاف ضرور تھا۔ (بدائع، ص ۳۳)

تاویل و تحریف کا فرق

جو صرف من الظاہر بضرورت صارف قطعی ہو اور موافق قواعد عربیہ و شریعہ ہو وہ تاویل ہے ورنہ تحریف ہے۔ (امداد اللہ، ص ۳۹۹، ج ۵)

زینت اور تفاخر میں فرق

زینت سے مقصود کبھی اپنا اچھا لگنا ہوتا ہے اور کبھی تملیل یعنی یہ کہ دوسرے کے نزدیک حقیر نہ ہو اور یہ دونوں غرضیں حد جواز میں ہیں۔ اور کبھی مقصود دوسرے سے بڑا بننا اور امتیاز مقصود ہوتا ہے یہ تفاخر ہے اور ناجائز ہے۔ (حسن العزیر، ص ۳۶، ج ۱)

تکبر اور شرم کا فرق

بعض امور ناگوار طبیعت ہوتے ہیں اور ناگوار کی وجہ ہوتی ہیں تکبر! خلاف عادت ہوتا۔ مابہ الامتیاز اور معیار تکبر اور خلاف عادت کا یہ ہے کہ اگر اس شخص کا خلاف عادت اعزاز بھی کیا جائے تب بھی

شرمائے تو وہ ناگواری خلاف عادت کی وجہ سے ہے اور اگر ایسا نہ ہو مثلاً ایک شخص ہے کہ بار بار میں سر پر گٹھالے کر چلے سے تو شر ماتا ہے اور ہاتھی پر چڑھنے سے نہیں شر ماتا گو خلاف عادت ہو تو یہ تکبر ہے اور اگر دونوں میں شر ماتا ہے تو خلاف عادت سے رکنا غفلت ہے تکبر نہیں۔ (حسن العریضہ، ص ۶۸، ج ۴)

اجازت اور مشورہ کا فرق

فرمایا اجازت اور چیز ہے اور مشورہ اور چیز ہے آپ نے اجازت کو مشورہ سمجھا، میں اجازت تو عام طور سے دیتا ہوں۔

اور مشورہ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ بات بتاؤں کہ جو صرف غیر معضری نہیں مفید بھی ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ طبیب سے اجازت چاہتے ہیں کہ گنا کھالیں اور اس کو وہ اگر معضری نہیں دیکھتا تو کہہ دیتا ہے کہ کھالو یہ اجازت ہے۔

اور مشورہ یہ ہے کہ طبیب سے کہتے ہیں کہ آپ کے سپرد ہے جو مناسب ہو تدبیر تلائے وہ اس وقت ایسی تدبیر نہیں تلائے گا جو غیر معضری اور غیر مفید ہو بلکہ وہ تدبیر تلائے گا جو مفید ہو، وہ اس وقت آپ کا قبیح نہ ہوگا بلکہ اپنی رائے کا قبیح ہوگا خواہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو۔

سنگدلی اور یکسوئی کا فرق

بعض بڑے محبوبین کا انتقال ہوا مگر بعد میں مجھے رنج نہیں ہوا مجھے ایک دفعہ خیال ہوا کہ یہ سنگدلی ہے مگر غور کرنے سے سمجھ میں آیا کہ اگر اس کا غشاہ سنگدلی ہوتی تو بیمار کو دیکھ کر کیوں کھلتا۔ معلوم ہوا کہ اس کا نشاء صرف یہی ہے کہ "النیاسُ اخذی الراحتین"

(حسن العریضہ، ص ۴۹، ج ۴)

گفتگو اور وعدہ کا فرق

فرمایا اتنی بات دوبارہ گوش گزار کئے دیتا ہوں کہ گفتگو کو وعدہ نہ سمجھئے گا (دونوں میں بڑا فرق ہے)۔

(حسن العریضہ، ص ۱۸۸، ج ۴)

رسم و عادات کا فرق

سوال۔ عرب میں رسم ہے کہ چوکیوں پر کھانا رکھ کر کھلاتے ہیں اور یہاں اس کو بھی کہہ کہتے ہیں۔ فرمایا وہاں کی رسم تو عادت ہے اور یہاں جو کیا جاتا ہے میز کی نقل ہٹانے کے لیے اور چوکی میز کے مشابہ ہے۔

(حسن العریضہ، ص ۲۰۷، ج ۴)

اسلام و ایمان کا فرق

نصوص سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اطلاق اعمال ظاہرہ پر کیا جاتا ہے اور ایمان عقائد کا نام

ہے گو اطلاق میں دونوں متحد ہیں کیونکہ آج کل جو شخص اسلام کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے ہم اس کو مومن بھی کہیں گے کیونکہ نفاق کا علم ہم کو ہو نہیں سکتا، وحی بند ہو چکی ہے مگر حضور ﷺ کے نہ مانہ میں اسلام و ایمان میں اطلافاً بھی فرق تھا پس آج کل دونوں کا اتحاد ایک عارضی وجہ سے ہے کہ ہمیں نفاق کا علم نہیں ہو سکتا ورنہ اصل میں ضرور ہے۔
(التبلیغ ص ۶۶، ج ۲)

تملیک و اباحت کا فرق

فقہائے نے صاف لکھا ہے کہ اباحت میں کھانا مالک کی ملک میں رہتا ہے اگر مالک لقمہ انگولانا چاہے تو اس کو اس کا بھی حق ہے۔ البتہ تملیک کی صورت میں وہ کھانا لینے والے کی ملک ہو جاتا ہے جیسے تقریبات کے اندر کھانا گھروں میں بیجا جاتا ہے: و ملک ہے باقی مہمان کے سامنے جو کھانا آتا ہے وہ اس کی ملک نہیں ہوتا وہ محض اباحت ہے کہ جتنا کھا سکو کھا لو باقی مالک کو واپس کر دو۔ (التبلیغ ص ۲۲۹، ج ۲)

دین و دنیا کا فرق اور اس کا معیار

اس کا معیار یہ ہے کہ جس کام کا شریعت میں تاکید یعنی وجودی یا ترغیبی یعنی استحبی حکم کیا گیا ہو یا اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو وہ دین کا کام ہے مگر اگر اس کے ترک پر وعید یا ناراضی بھی وارد ہو تو وہ فرض یا واجب ہے اور جس کے ترک پر وعید یا ناراضی نہ ہو وہ مستحب ہے اور جس میں یہ بات نہ ہو وہ دنیا کا کام ہے گو اس کے متعلق جو احکام وارد ہوں وہ احکام ہر حال میں دین ہی ہیں۔ (امداد الفتاویٰ ص ۲۵۶، ج ۲)

دوسرے اور طمع و اشرف کا فرق

دوسرے اور اشرف میں فرق یہ ہے کہ اگر خیال ہوا کہ شاید کچھ ملے اور نہ ملنے سے اذیت نہ ہوئی تو صرف دوسرے تھا۔ اور اگر ایزد اور رب ہو اور قلب میں شکایت اور ناگواری ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا تو طمع اور اشرف تھا۔

تجربہ اور عقل کا فرق

تجربہ عقل سے جدا چیز ہے اگر تجربہ کاری کا نام عقل ہے تو ایک ایل و ایل بی پاس شدہ کو کپڑا بننا بھی آتا چاہئے حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ ایک معمولی سے معمولی بے وقوف بھی کپڑا بننے میں ایل ایل بی سے بڑھا ہوا ہے تو بے وقوف کو یاد دہلند کہنا چاہئے حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا۔
وجہ یہی ہے کہ تجربہ رکھتا ہے اور یہ تجربہ نہیں رکھتے پس ثابت ہوا کہ عقل اور چیز ہے اور تجربہ اور چیز ہے۔
(التبلیغ ص ۱۶، ج ۲)

حسن اور جمال کا فرق

حسن اور چیز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت میں وارد ہے اور جمال جس میں حضور اقدس ﷺ

سب سے افضل ہیں اور چیز ہے۔ اور حسن سے جمال بڑھا ہوا ہے، حسن کو دیکھ کر تو ایک گونہ تحیر ہوتا ہے اور جمال کو دیکھ کر کشش ہوتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور ﷺ کو جمال کہا جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کہا جائے تو نہ کسی نفس کی مزاحمت ہے اور نہ کسی کی تنقیص ہوتی ہے یعنی یوں کہا جائے کہ حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے فائق تھے اور جمال میں حضور ﷺ تو کیا ترجیح ہے۔

(انفاس بیسی: ص ۶۳۲، ج ۲)

حدود و قیود کی تعریف اور فرق

میرے نزدیک حدود و قیود میں فرق ہے جو غالباً لغت کے موافق ہے حدود ہے جو کسی شے کا ملحق ہو اور قیود ہے جو اس حد کے اندر اس شے میں تخصیص کر دے۔ مثلاً نماز کی ایک تو حد ہے کہ عصر کی نماز میں چار رکعت ہیں اس سے زیادہ کرنا منع ہے اور قیود یہ ہیں جیسے نماز کے لیے باد صوم ہونا مستقبل قبلہ ہونا وغیرہ حد بھی اطلاق کے منافی ہے اور قید بھی۔

(المنہج ص ۱۹۴، ج ۵)

(تمت جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ)

آدابِ افتاء و استفتاء

مسائل پوچھنے اور بتلانے والوں کے لیے سوال و جواب سے متعلق
ضروری ہدایات و معلومات، مفتی و مسائل کی ذمہ داریاں، اختلافی
مسائل میں جواب کا انداز اور بے شمار مفید نمونے۔

فہرست

عرض مرتب

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات اور مواعد و رشد و ہدایت کا گنجینہ حکمت و معرفت کا خزانہ طالبین دین کے لیے ایک نعمت عظمیٰ شریعت کی روح، طریقت کی جان ہیں، جن سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ان کے مطابحہ سے ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔

امت محمدیہ میں یہ شرف کسی خطیب کو حاصل نہیں کہ اس کے تمام تر مواعد و ملفوظات قلمبند و محفوظ ہوں۔ یہ خصوصیت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہی کو حاصل ہے یہ حضرت کی کرامت میں سے ہے۔

بفضلہ تعالیٰ مجھے بچپن ہی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات خصوصاً مواعد و ملفوظات کے دیکھنے اور ان سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، میری نظر جب ان بکھرے ہوئے گروں قدر موتیوں پر پڑی۔ اسی وقت ایک خیال مسلط ہو گیا کہ کیوں نہ ان جوہرات کی روشنی سے امت کو روشناس کرایا جائے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ تصانیف تو موضوع دار علماء دین کے تحت ایک خاص انداز پر مرتب ہوتی ہیں، مضامین تلاش کرنا آسان ہوتا ہے مگر مواعد و ملفوظات کا نقشہ اس سے مختلف ہوتا ہے ان میں مضامین منتشر اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

عنوانات ندارد، موضوع سخن بدلتا رہتا ہے اس لیے کیوں نہ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو یکجا کر کے ہر موتی کو اپنی صنف میں لاحق کر کے ایک قلعہ تعمیر کیا جائے اور مواعد و ملفوظات کو فن دار عنوانات کے تحت ترتیب دیدیا جائے تاکہ استفادہ کی راہ آسان ہو سکے۔ اللہ کا نام لے کر حبیب الامت عارف باللہ حضرت موانا صدیق احمد صاحب کو خضر راہ بنا کر کام شروع کر دیا۔

میری بساط کے مطابق تمام دستیاب و نیاب جتنے بھی ملفوظات و مواعد جہاں کہیں بھی مجھے مل سکے، حرف بحرف پورے ذخیرہ کی تفصیلی سیر کی۔ اور ہر ہر ملفوظ و ارشاد کو بغیر کسی تصرف و تغیر کے فن دار علیحدہ علیحدہ ترتیب دیتا رہا۔ حسب موقع تکمیل فائدہ کے لیے حضرت کی تصانیف اور فتاویٰ کا بھی سہارا لیا۔ اس طرح سے یہ کام آٹھ دس برس کے عرصہ میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔

صرف عنوانات کا اضافہ احقر کی طرف سے ہے۔ باقی مضمون میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا ہے۔ اصل مضمون حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کامن و عن برقرار رکھا ہے۔ ہر مخطوط کے ختم پر ماخذ کا حوالہ بھی درج ہے اس طرح ہر موضوع پر مستقل کارآمد ایک ایک نئی تالیف تیار ہو گئی ہے۔

پیش نظر مجموعہ اس موضوع وادرسلسلہ انتساب کی چوتھی کڑی ہے اس میں تمام ان بکھرے ہوئے جواہر پاروں کو یکجا کر دیا گیا ہے جو مفتی و مفتی و استفتاء، مسائل اور عجیب، سوال و جواب کے سلسلے میں مختلف مجلسوں میں مختلف موقعوں پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان فیض رساں سے صادر ہوئے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے پوری امت کو زائد سے زائد فائدہ پہنچائے۔

وَعَاثِرُ فَيْضِي إِلَّا بِاللَّهِ

محمد زید نفیر

رجب ۱۴۱۰ھ

فہرست

الباب الاول

مسائل فقہیہ کا معاملہ بہت نازک ہے

فرمایا: آج کل مسائل فقہی میں لوگ بہت دلیر ہیں سب سے زیادہ مجھ کو فقہی میں بولتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ مسائل کا بہت نازک معاملہ ہے اس میں ہرگز ہر شخص کو دخل نہ دینا چاہئے۔

(۱۸۱ کلمات، ص ۹۴، ج ۱)

فقہ کا فن بڑا ہی نازک ہے، میں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہوں جب کوئی مسئلہ یا فتویٰ سامنے آتا ہے دو درود کے احتمالات ذہن میں آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں اب فتاویٰ میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بعض اسی کے اندر زیادہ بے باک ہیں حالانکہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

(حسن مہر، ص ۱۶۸، ج ۱)

اعمال کا درجہ متعین کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے

فرمایا کہ اعمال کا درجہ متعین کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے حضرات فقہاء نے بہت احتیاط کی ہے، جہاں ضروری ہوتا ہے متعین بھی فرماتے ہیں جہاں فقہی ہو سکتے ہیں، پہنچا چکے ہیں مثلاً "احب المسی" فرمادیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر "اکسرہ" فرمایا کرتے ہیں اور بعد ضرورت تو گویا یہ بھی فتویٰ ہی ہے جو دیکھنے والے تھے سمجھ گئے کہ وہ تحریری اس کو قرار دیا۔

(نکتۃ الحق، ص ۱۳۱)

مسائل میں غلطیوں کے ذمہ دار اہل فتاویٰ ہیں

فرمایا جن مسائل کی غلطی دقیق ہے اس میں عوام الناس تو معذور ہونگے ان کو کچھ گناہ نہ ہوگا، اہل فتویٰ کی گردن پہنچے گی یہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے "من اخطی بشیئ عظیم علمہ لم یغفر علیہ من الفتا" اس صر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو کچھ گناہ نہ ہوگا۔

مسئلہ کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے

فرمایا کہ بڑا ڈر رہتا ہوں مسئلہ بتانے سے کانچا ہوں، اس قدر کوئی کام مشکل نہیں معلوم ہوتا جس قدر مسائل کا بتانا مشکل معلوم ہوتا ہے اور آج کل لوگوں کو اس میں زیادہ جرات ہے۔

مسئلہ بتلانے اور فتویٰ دینے وقت کس چیز کا استحضار ضروری ہے

فرمایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو اس کے جواب کے قبل میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر قیامت کا میدان ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں اور اس وقت جو جواب دوں گا تو اس جواب کی دلیل بھی مجھ سے پوچھی جائے گی کہ یہ کہاں سے کہا۔ جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر دلیل پوچھی گئی تو اپنے جواب کی دلیل بھی حق تعالیٰ کے سامنے دے سکوں گا اس وقت جواب دیتا ہوں ورنہ جواب ہی نہیں دیتا۔ بہت عجیب مراقبہ ہے مجھ کو پسند آیا۔

(کلہ الحق ص ۶۸)

بیچ و دکلا اہل فتویٰ و علماء کا فرق

اس استحضار حساب کی وجہ سے علماء غیرہ علماء میں بہت فرق ہے کیا آپ نے کسی پیر شریادکیل کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی کسی غلطی کا اعلان کیا ہو مالاںکہ ان سے غلطی نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے لیکن کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی غلطی کو شائع کیا ہو کہ اس کی غلطی سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے اور میں ایسے علماء آپ کو دکھاتا ہوں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ فلاں مسئلہ میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم اس سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ امت کی ہاگ ذور ان کے ہاتھ میں ہے اگر وہ ایسا نہ کریں تو امت گمراہ ہو جائے اور یہ اس کے ذمہ دار اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ دار ہوں۔

(انکسارات ص ۵۹، ج ۱۰)

ضروری دستور العمل

الحمد للہ میرے یہاں ایک سلسلہ ہے ”ترجیع الراع“ کا جس میں جتنی غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں۔ ان کو دفتراً نو قتا سال کے ختم پر شائع کرتا رہتا ہوں اگر کوئی بچہ بھی متنبہ کر دے، اور مجھے اطمینان ہو جائے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو بلا تاہل تسلیم کر لیتا ہوں اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتا ہوں لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مزاج میں استقلال نہیں کبھی کبھی فتویٰ دیتے ہیں، کبھی کبھی اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ جہل پر جمار ہوتا؟ اور اگر غلطی معلوم ہو جائے پھر بھی وہی سرے کی ایک ٹانگ ہاںکتے رہنا چاہیے تاکہ امت گمراہ ہو؟

(انکسارات ص ۵۹، ج ۱۰)

الباب الثانی

آداب المفتی

مفتی کو محقق اور جامع ہونا چاہئے

میں کہا کرتا ہوں کہ مصلح اور مفتی میں سب چیزیں ہونا چاہئیں قرآن بھی حدیث بھی فقہ بھی تصوف بھی۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ ایسا شخص حدود پر رہ سکتا ہے جامع نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے محقق اور جامع موقع اور محل کو دیکھتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ وہ فقیہ بھی ہو مفسر بھی ہو۔

(الافاضات: ص ۲۰۷)

مفتی کا ذوق و مزاج کیسا ہونا مناسب ہے

اسی واسطے تو عاشق کو مفتی بننا جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو محبت سے مغلوب ہوتا ہے اس کا تو ہر فعل میں حضور ﷺ کا اتباع ہی کرنے کوئی چاہتا ہے چاہے دوسرے لوگ فقہ ہی میں جٹا ہو جائیں اور لقیہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بلکہ دلیری کے ساتھ یہ فتویٰ دیدیتا ہے کہ حضور ﷺ کے جس فعل کے اتباع سے عوام میں کسی مفسدہ کا اندیشہ ہو وہ اتباع ہی نہیں محض دعویٰ ہے اتباع کا۔ اس لئے وہ ممنوع ہے۔

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر نیت و عقیدہ ٹھیک ہو اور جوش محبت میں کیا جائے اور اس کے لیے تو جائز ہی ہے۔ لیکن اگر جانوں تک پہنچ جانے اور ان میں مفسدہ ہو جانے کی اس کو اطلاع ہو جائے تو اس کے لیے بھی ممنوع ہے۔

(الافاضات ص ۳۹۹، ج ۹)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور ان کا خصوصی مزاج

امام صاحب کے اقوال اقرب الی الانظام ہیں شاہانہ احکام ہیں پہلے ہی سے ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ آئندہ خرابی نہ واقع ہو مثلاً کوئی عمل منقول ہو۔ اور لوگ اس کو اپنے درجہ سے بڑھا کر کرنے لگیں اور اعتقاد میں بھی خرابی پیدا ہو جائے تو امام صاحب اس عمل ہی کو متروک ہونے کے قائل سمجھتے ہیں یعنی اس کو چھوڑ دینا چاہئے نہ یہ کہ صرف اس زیادتی ہی کی اصلاح کر دی جائے جیسے مجدد شکر کو منقول تو ہے مگر اس کو لوگ اپنی حد سے آگے بڑھانے لگے تھے اس لئے بالکل ہی روک دیا اور یہ اس عمل میں ہے جو ضروری نہ ہو۔ اور جو عمل ضروری ہے تو اس میں صرف زیادتی کو حذف کیا جائے گا۔ امام صاحب کا مسلک صوفیاء کے مسلک سے ملتا ہوا ہے صوفیاء اعمال باطنی میں ایسی ہی احتیاط کرتے ہیں جیسے علماء احکام ظاہرہ میں۔

(حسن العزیر ص ۲۳، ج ۳)

فقہ اور محدث کے فتوے کا فرق

فرمایا جس شخص پر فقہ اور فتویٰ کا رنگ غالب ہوتا ہے اس کے فتویٰ کا رنگ اور ہوتا ہے کہ جزئیات میں تشدد کی عادت ہوتی ہے اور جس پر حدیث کا رنگ غالب ہوتا ہے اس کے فتویٰ کا رنگ اس سے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں کچھ توسع ہوتی ہے ترکوں کو مافقہ اصول فقہ کا رنگ غالب ہوتا ہے۔

(مجلس حکیم الامت، ص ۲۳۶)

مفتی کے مزاج میں تعصب ہونا چاہئے

کانپور میں ایک شخص نے میرے سامنے اہل بدعت کی برائی کرنا شروع کی۔ میں نے ان کی طرف سے تاویلات کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس نے غیر مقلد کی برائیاں شروع کیں میں نے ان کی طرف سے تاویلات کرنا شروع کر دیں اس نے تعجب ہو کر پوچھا آخر آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مذہب یہ آیات قرآن ہیں۔

كُونُوا قَوْمِ اللَّهِ خُذُوا بِالْقَبْضِ وَلَا تَمَسُّوا كُمُوسَكُمْ خُذُوا فِئْتَكُمْ عَلٰى اَنْ
لَّا تَعْبُدُوْا اِغْبِلُوْا خَلْقَ الْاَلْبَابِ لِيُؤْتٰى السَّعْيٰى اَجْرُہٗ ۚ وَلَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا غَيْرَ اللَّهِ ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

”نہ بڑکانے نصہ تم کو کسی قوم کا اس بات پر کہ نہ تم انصاف کرو بلکہ تمہیں انصاف کرنا چاہئے

(ایضاً ص ۱۲۳)

وہی تقویٰ کے قریب ہے۔“

اختلافی مسائل میں توسع مناسب ہے

فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں ایسے اختلافی مسائل کے بارے میں بڑا توسع تھا۔ میں (حکیم الامت نے) ان سے ایک مسئلہ پوچھا جس میں حضرت مولانا کا فتویٰ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے مختلف تھا۔ اپنی تحقیق کے مطابق مسئلہ بتا دیا اور پھر یہ بھی فرمادیا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے اب تمہیں اختیار ہے جس کو چاہو اختیار کر لو۔

(مجلس حکیم الامت، ص ۱۲۳)

فرمایا جن مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے ان میں بحث و تحقیق کی زیادہ کاوش طبعاً ناگوار ہے کیونکہ سب کچھ حقیقات کے بعد بھی انجام نہیں رہتا ہے کہ اپنا مذہب صواب محتمل الخطاء اور دوسروں کا مذہب خطا محتمل الصواب ہے کتنی ہی تحقیق کر لو۔ کسی امام مجتہد کے مسئلہ کو بالکل غلط قرار نہیں دیا جاسکتا اسی لئے میں اس بات سے بہت گریز کرتا ہوں۔

(ایضاً ص ۱۷۱)

غلو ٹھیک نہیں جس کا فتویٰ صحیح سمجھ میں آئے اسی پر عمل کرو۔ ہم کوئی موسیٰ قطیعہ تو ہیں نہیں جسب ہم
ہمیں تلافی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض فتوؤں کو غلط کہہ دیتے ہیں تو ہمارے فتوے کیا ہیں یہ عقیدہ کہ ان
سے غلطی نہیں ہوتی بہت غلو ہے۔
(حسن المعریز ص ۲۷۰ ج ۲)

اختلافی مسائل میں توسع کے حدود

فرمایا کہ دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جن میں ابتلا و عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر
بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتویٰ دفع حرج کے لیے دیدیتا ہوں۔ اگرچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے قول کے خلاف ہو اور اگرچہ مجھے اس گنجائش پر پہلے اطمینان تھا لیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے حطلق اجازت لے لی۔ میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں کل
ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیتا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔

(دعوات مہدیہ ص ۱۲۳ ج ۱)

اور یہ توسع معاملات میں کیا گیا دیانات میں نہیں (کیونکہ اس میں کچھ اضطراب نہیں۔ اسی لئے جمعہ فی
القریٰ میں محض ابتلا و عام کے سبب ایسا توسع نہیں۔
(کلمۃ الحق ص ۷۷)

فتاویٰ میں امت کی سہولت و آرام کا خیال

حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو جو خدا تعالیٰ سے محبت ہے وہ ان کے احسانات
کی وجہ سے ہے اس واسطے ہمارے حضرت کا مسلک یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آرام سے رہو مگر حد سے نہ
نکلو اس لئے مختلف فیہ مسائل میں وسعت دینی چاہئے اس طرح ایک تو شریعت سے محبت ہوگی دوسرے
آرام سے رہے گا۔
(انفاس میسی ص ۲۲۲)

چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کو کسی امر کی دوشتوں میں اختیار دیا جاتا تو وہ شش زیادہ آسان ہوتی
آپ اسی کو اختیار فرماتے تھے اور فطرت سلیمہ کا بھی یہی مقتضی ہے۔ (دعوات مہدیہ ص ۱۲۳ ج ۱)

فرمایا محققین کا مسلک یہ ہے کہ اپنے نفس کے عمل میں تو تنگی برتے اور اعلیٰ و ادنیٰ کو عمل کے لیے
اختیار کرے مگر رائے اور فتوے میں وسعت رکھے اور لوگوں کے لیے مقدور بھراسانی (اور جواز) کو
حلاش کرے۔
(افاضات ص ۱۱۴ ج ۱)

غیروں کے لیے تنگی، اپنے اور متعلقین کے لیے سہولت اختیار کرنا بری بات ہے

علماء کو نہیں چاہئے کہ اپنے یا متعلقین کے لیے تو کتابوں میں سے روایتیں چھانٹ کر آسانی نکال
لیں۔ اور دوسروں کے لیے جن سے تعلق نہیں دیر کو تنگ کریں (بہتر طریقہ یہ ہے کہ) دوسرے کی بارے
میں تو حتیٰ الامکان فقہ سے گنجائش نکالے اور اپنے نفس پر تنگی کرے۔ خصوصاً ان کاموں میں جن میں دین کا

یاد تیا کا کوئی مسند ہو جانے کا اندیشہ ہوا سی (اندیشہ) کی وجہ سے بدعات مرحجہ سے مطلقاً اہل علم کو رکا جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔

(انکسائٹ: ص ۳۳۳)

زیادہ کاوش اور تنگی میں نہیں بڑھنا چاہئے

فرمایا کہ ایک بار مجھ کو عید کے روز شیر (سویاں) پکانے کے متعلق بدعت کا شبہ ہوا۔ میں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ایسے امور میں زیادہ کاوش نہیں کرنا چاہئے۔ لوگ بدنام کرتے ہیں اور عید کے روز سویوں کے پکانے کو کوئی عبادت اور دین نہیں سمجھتا جس سے بدعت ہونے کا شبہ ہو۔

یہ جواب جو حضرت نے فرمایا یہی میری رائے ہے کہ اس میں تنگی نہیں کرنی چاہئے، آج کل اعتدال بہت کم ہے۔ افراط و تفریط زیادہ ہے اگر خیال نہیں تو بڑی بڑی مصیبتوں اور بدعتوں کا خیال نہیں ہوتا اور خیال ہوتا ہے تو مباح تک پر صاف کرنے اور اس کو مصیبت میں داخل کرنے کو تیار ہیں۔ (انکسائٹ: ص ۶۱۴)

توسع اور تنگی کے اعتبار کرنے کا معیار

فتاویٰ کے اندر توسع ہونا چاہئے تاکہ عاقلین کو تنگی نہ ہو مگر جہاں توسع میں اندیشہ ہو کہ لوگ اس امر کے متعلق یہ معلوم کر کے کہ جائز ہے بعض ایسی باتوں کو جائز سمجھ لیں گے جو باجائز ہیں تو ایسے موقع پر توسع نہ کرنا چاہئے، اگر چہ ایسے موقع پر توسع نہ کرنے کی وجہ سے بعض جائز باتیں پس جائیں گی۔

(انکسائٹ: ص ۱۳۹، ج ۱۰)

بعض جائز امور بھی متقدماء کے لئے ناجائز ہو جاتے ہیں

فرمایا کہ بعض مرتبہ میں ایک جائز بات کی اجازت مقدماء کو بھی نہیں دیتا جس میں لوگ اس مقدماء کے فعل کی سند پکڑیں گے اور ناجائز چیز کا ارتکاب کرنے لگیں گے اور عامی شخص کو اسی بات کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہاں اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں گے۔

عوام کی رعایت کر کے اپنے کو تہمت سے بچانا

فرمایا کہ مولانا شیخ محمد صاحب کا قرضہ ایک ہندو پر آتا تھا مولانا نے ناش کی۔ وہاں سے آٹھ سو روپے کی معہ سود کے ڈگری ہو گئی، مولانا کو باوجود یکہ سخت حاجت تھی مگر سود سب چھوڑ دیا۔ حج مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ درمختار میں تو روایت ہے (جس سے گنجائش نکلتی ہے جواز کی) مولانا نے فرمایا کہ میں درمختار کس کس کو دیکھتا پھر دوں گا، عوام کو تو سند ہوگی۔

اہل علم اور ارباب فتاویٰ کو کسی کے معاملات میں نہیں بڑھنا چاہئے

ہر کام کے لیے خاص اصول ہیں حتیٰ کہ علماء نے خود تبلیغ و اقراء کے لیے بھی چند شرائط بیان کیے ہیں چنانچہ

مجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ جس کے حلق افتاء تبلیغ و تعلیم و تربیت کا کام پر دہودہ کسی کی گواہی نہ دے۔
اور ایک میں نے اضافہ کیا ہے تجربہ کی بناء پر کہ جس کے حلق یہ کام ہوں وہ کسی کے معاملہ میں حکم
یعنی فیصلہ کنندہ بھی نہ بنے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ایک جماعت میں شمار کر لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ کے
مسلمان اس کے فیوض و برکات سے محروم ہو جائیں گے۔

مولویوں کو نہیں چاہئے کہ ایسے قصوں اور جھگڑوں میں پڑیں۔ ان کو تو یہ چاہیے کہ دو جگہ رہیں مسجد اور
گھر، ایسے قصوں میں پڑنے سے اپنے اصلی کام سے روہ جاتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ
علماء کو کسی مقدمہ میں شہادت نہیں دینی چاہیے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کو کسی کی دعوت نہیں کھانا چاہئے یہ سب اس لئے کہ ان
سب چیزوں سے تعلقات یا خصوصیات پیدا ہوتے ہیں اور علماء کے ساتھ سب مسلمانوں کو یکساں تعلق ہونا
چاہئے۔ (فتاویٰ خات: ص ۱۹۸، ج ۴)

اہل علم و ارباب فتاویٰ کو ذاتی معاملات میں کہا کرنا چاہیے

ایک روز بیٹھے ہوئے اچانک خیال آیا کہ والد مرحوم نے چار شادیاں کیں تو چار دین مہر کے والد
صاحب قرضدار ہوئے اور اس قرض کا ادا یا ابراء مشکوک جس کا کچھ پتہ نہیں، والد صاحب نے کافی ترکہ
چھوڑا تو دیون ترکہ سے متعلق ہو گئے، اس ترکہ سے مجھ کو بھی حصہ پہنچا تو اسی نسبت سے ذین میرے بھی
ذمہ ہو گیا کیونکہ اس زمانہ میں معافی مہر کی رسم غالب بلکہ عام تھی اس لئے مجھ کو تردد ہوا۔

مگر صاحب قرض ہونے کی وجہ سے اپنی رائے پر وثوق نہیں کیا بلکہ چند علماء کے مختلف جوابات آئے
مگر یہی طے کیا کہ شبہ کی حالت میں دوسروں کا دے دینا تو چاہئے۔ اپنا لینا نہیں چاہئے اگر اپنا حق ہو بھی تو
معاف کر دینا چاہیے۔ اس لیے ایک عالم سے فرائض نکلا کر اس قدر رقم جدا کر دی جس قدر رقم میرے
ذمہ آئی۔ (فتاویٰ خات: ص ۱۹۰، ج ۴)

فریقین کی رضامندی کے باوجود اہل علم و ارباب افتاء کو کسی کے معاملات میں نہیں ہڑنا چاہیے

میں کسی کے فیصلہ و فیروہ میں نہیں پڑتا اگر دونوں فریق جمع بھی ہو کر آتے ہیں تب بھی فیصلہ کرنے
سے انکار کر دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ میرا تعلق لوگوں سے تعلیم و تربیت کا ہے، میں اگر ایسے قصوں میں پڑاؤں گا
تو میرے متعلق فریق بندی کا شبہ پیدا ہو جائیگا اور اس سے لوگوں کو دین کا نقصان پہنچے گا بھر عدم اعتماد کی وجہ
سے کوئی خدمت دین کی نہ لے سکیں گے۔

دوسرے اگر فیصلہ بھی کر دوں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فریق کے موافق اور دوسرے کے مخالف ہو گا سو
جس کے مخالف ہوا اگر وہ تسلیم نہ کرے تو میرے پاس اس کے غنا کا کبڈا زریعہ ہے، میری کوئی حکومت تو
ہے نہیں محنت بھی کی اور وقت اور دماغ بھی صرف کیا اور نتیجہ کچھ نہیں ہوا اس سے کیا فائدہ۔

کتنا ہی بڑا محقق اور مفتی ہو جائے لیکن لاعلمی ظاہر کرنے میں ذرا بھی عار محسوس نہ کرنا چاہئے

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے بڑے لام تھے ان سے کسی نے ایک جلسہ میں چالیس سوال کیے جن میں پچیس پر لا احدى کہا اور صرف چار کا جواب دیا آخر خدا کا خوف بھی کو تو کوئی چیز ہے۔

جناب رسول مقبول ﷺ سے کسی نے سوال کیا کہ شر البقاع کون سی جگہ ہے؟ کیا اتنی بات بھی حضور ﷺ خود نہیں فرما سکتے تھے یہ کوئی باریک بات نہ تھی کہ سب سے اچھا مقام کون سا ہے اور سب سے برا مقام کون سا ہے۔

اس کا جواب کلیات سے ہم جیسے بالآخر سوچ کر دے سکتے تھے۔ مثلاً یہ کہہ سکتے تھے کہ جہاں طاعت ہو وہ سب سے اچھا مقام ہے اور جہاں معصیت ہو وہ سب سے برا مقام ہے۔

یہ میں نے محض مثال کے طور پر کہا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سوال کا جواب مشکل نہ تھا لیکن پھر بھی حضور ﷺ نے ایسے امور میں رائے زنی کو جائز نہیں سمجھا اور فرمایا مجھے تحقیق نہیں۔ میں حق تعالیٰ جل شانہ سے پوچھ کر اس کا جواب دوں گا۔

چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے تحقیق نہیں پھر وہ حق تعالیٰ شانہ سے پوچھ کر جواب لائے اور عرض کیا کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے جب سائل آیا تو اس سے بھی یہی جواب حضور ﷺ نے نقل فرمادیا۔

تو صاحبو! حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوالات کے جوابات میں نص کا انتظار فرمائیں اور ہم لوگ الکل بھج جو جی میں آئے ہانک دیں۔ اب تک تو ہر شخص اپنے حق میں یہ گمان کرتا ہے کہ میں قانون ساز ہوں، سوالات کا جواب دینا کیا مشکل ہے۔

حالانکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور حضور ﷺ کا اتباع تو ہر چیز میں ضروری ہے پس جیسے تحقیقات میں اتباع ہے اس میں بھی اتباع ہے کہ جو تحقیق نہ ہو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں، یہ بھی تو اتباع ہی میں داخل ہے تو امت کو اس کی اجازت نہیں کہ چاہے تحقیق ہو یا نہ ہو، ہر سوال کا کچھ نہ کچھ جواب دیدے۔

(افاضات ص ۶۰، ۵۹، ج ۱۰)

آجکل ادنیٰ طالب علم سے پوچھ کر دیکھئے جو کبھی بھی کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، مجھ کو باوجود اس کے کہ کام کرتے ہوئے اتنے دن ہو گئے مگر اب تک ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لکھتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مجھ کو شرح صدر نہیں ہوا۔

(اشرف المعولات ص ۳۲)

لاعلمی ظہر کرنے کی بابت ضروری تنبیہ

فرمایا جو شخص کبھی کبھی سوال کے جواب میں لا اعلم میں کہہ دیتا ہو اگرچہ اس کی نیت بھی صحیح ہو تاہم

اس سے جاہ بڑھتی ہے اور سامعین سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بتاتا ہے اسی وقت بتاتا ہے جبکہ اس کو اطمینان ہوتا ہے باقی نفس المر میں خواہ کچھ بھی ہو۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ بلا تکلف اس لفظ کا استعمال نہ کیا کریں اور جو معلوم نہ ہو کہہ دیا کریں۔ یوں نہ سمجھیں کہ اس سے ہماری نیکی ہوگی۔ (دعوات مجددیت، ص ۲۶، ج ۱۳)

فتویٰ دینے میں جرأت و پیش قدمی نہ کرنا چاہیے

فرمایا کہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتویٰ نہیں دیتے تھے یہ فرما دیتے تھے کہ مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ مولوی محمد علی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ بہت حضرات جمع تھے جو مسئلہ کوئی پوچھنے آتا اس سے ہر بر رگ یہی فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں کے پاس لے جاؤ وہ اس فن کو خوب جانتے ہیں وہ بتا دیں گے۔ (حسن العزیز، ص ۲۰۳، ج ۲)

فرمایا کہ بعضے استثناء آتے ہیں اس پر لکھ دیتا ہوں کہ مدرسہ یوہند یا سہارنپور سے سے معلوم کر لو، بعض آدمی اعتراض لکھ کر بھیجتے ہیں، میں جواب ہی نہیں دیتا، خواہ معترضین یہ سمجھتے ہوں کہ کچھ آتا جاتا نہیں ہاں سمجھ دار منصف آدمی سوال کرے تو جی چاہتا ہے جواب دینے کو اس سے خطاب کر کے بھی جی خوش ہوتا ہے۔ (اقاضات، ص ۲۹۹، ج ۸)

اگر کوئی طالب آئے تو جواب سے گریز نہ کرنا چاہیے

کیونکہ طالب سے انکار کرنا یہ خداع ہے ناجائز ہے اگر کوئی شخص کوئی سودا خریدنے جائے، اور ایک دوکاندار کہہ دے کہ میرے یہاں نہیں ہے تو وہ بے چارہ یوں ہی رہا۔ ہاں غیر طالب سے کہہ دے کہ میں کچھ نہیں ہوں اس میں کچھ حرج نہیں۔ (حسن العزیز، ص ۲۷، ج ۱)

مفتی کو عوام کی چال بازوں سے واقف ہونا چاہیے

لوگ آج کل علماء کو اپنی جنگ کی آڑ بناتے ہیں اور خود الگ رہتے ہیں۔ میں ان کی رگوں سے خوب واقف ہوں، جوابوں میں اس کی رعایت رکھتا ہوں، اس لئے یہاں کے جوابوں سے لوگ خوش نہیں ہوتے۔

ایک خط میں بطور شکایت لکھا آتا تھا کہ یہاں کی انجمن میں اتنے عرصے سے مدد کوۃ کا جمع ہے۔ مگر لوگ اس سے صرف (خرچ) کرنے کو کہتے ہیں یا حساب مانگتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتے ایسی صورت میں شرعی حکم کیا ہے۔

میں سمجھ گیا کہ فتویٰ حاصل کر کے لوگوں کو دکھاتے پھریں گے اور فساد برپا کریں گے۔ میں نے جواب لکھا کہ ”ان انجن والوں سے اس کا جواب لے کر کہ ایسا کیوں کرتے ہی؟ سوال درج کرو اور پھر فتویٰ حاصل کرو“ اس جواب سے بھلا کیا خوش ہو گئے۔ (اقاضات، ص ۱۰، ج ۲)

ایک استثناء آیا ہے کہ قبرستان میں لگی باندھ کر جانا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ نہ پوچھ کہ مسجد میں نماز کے واسطے لگی باندھ کر جانا جائز ہے یا نہیں۔ اس سائل نے لگی میں پردہ کم سمجھ تو اللہ میاں کے سامنے چاہے ننگے جائیں مگر قبرستان میں ننگے نہ جائیں یہ عقیدہ کی خرابی ہے۔ (مکمل الحق ص ۱۷۱)

الباب الثالث

آداب الافتاء

فصل ۱

جب تک کہ صریح جزئیہ نہ ملے محض کلیات و تعلیلات سے جواب نہ دینا چاہیے

جب تک کوئی جزئیہ نہ مل جائے محض کلیات سے استنباط اور تفصیل کر کے جواب دینے کی امت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ہم جیسے لوگوں سے تفصیل کے اندر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ (الافاضات ص ۱۰۷ ج ۲)

مسئلہ کا جواب محض کلیات سے مناسب نہیں احتیاط کے خلاف ہے۔ ایک بار حرم کے اندر درخت لگانے کے متعلق ایک سوال آیا تھا اس موقع پر فرمایا کہ اس کا جواب تو کسی کتاب میں کیا ملے گا مگر مصلحت اسی میں ہے کہ جس مسئلہ کا بھی جواب دیا جائے کتاب میں جزئیہ دیکھ کر جواب دیا جائے ورنہ اگر محض کلیات سے جواب دیئے جائیں گے تو نہ معلوم آج کل لوگ جوابات میں کیا کیا گڑبڑ کریں گے کیونکہ علم و فہم میں کمی کی وجہ سے تحقیق کا درجہ تو ان کو حاصل نہیں اور کسی کی تقلید کرنے میں عار آئے گی تو جو کچھ اس کا حشر ہو گا وہ ظاہر ہے اور وہ یہ کہ گمراہی پھیلے گی۔ (الافاضات ص ۱۳۵ ج ۲)

اگر جزئیہ نہ ملے

اور اگر جزئیہ نہ ملے تو جواب سے غور کر دیا جائے۔ (الافاضات ص ۱۳۵ ج ۲)

اگر کوئی جزئیہ نہ ملا تو محض کلیات سے جواب نہ دوں گا۔ یہ لکھ دوں گا کہ دیوبند یا سہارن پور سے دریافت کر لو۔ (القول الجلیل ص ۳۶)

باقی جزئیہ غیر منصوصہ میں اجتہاد کر کے عمل کرنا جائز ہے۔ (دعواتِ مہدیت ص ۱۰۴ ج ۱۳)

صرف ایک جزئیہ کافی نہیں بلکہ متعدد کتابیں دیکھنا چاہیے

کبھی جزئیہ دیکھ کر جواب لکھنے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے مگر جزئیہ دیکھ کر جواب لکھنے سے جو غلطی ہوتی ہے کہ جب ایک ہی کتاب میں جزئیہ دیکھ کر لکھ دیا جائے اس نے اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ جزئیہ بھی متعدد کتب سے دیکھ کر لکھے انشاء اللہ پھر غلطی نہ ہوگی مسئلہ کا جواب بدوں متعدد کتابوں میں دیکھے ہوئے مناسب نہیں، احتیاط کے خلاف ہے۔
(اقول الجلیل ص ۱۳۶ طاس عیسیٰ ص ۴۱۸)

ضروری تنبیہ

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ایک کتاب میں مطلق ہے اور دوسری کتاب میں مفید ہے اس لئے مسائل ہمہ میں مفتی کو لازم ہے کہ صرف ایک کتاب میں دیکھ کر فتویٰ نہ دے بلکہ مختلف کتابوں میں دیکھ کر جواب دے۔ مثلاً طلاق کے باب الکنایات میں فقہاء نے لفظ اختاری کو کنایات طلاق میں بیان کیا ہے اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے وقوع طلاق نیت کے بعد ہوتا ہے تو اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختاری میں بھی صرف نیت سے طلاق کا وقوع ہو جائے گا لیکن اسی اختاری سے وقوع طلاق کی ایک شرط اور بھی ہے جو باب التلویض میں مذکور ہے وہ یہ اختاری میں نیت کے ساتھ وقوع نہیں ہوتا۔ بلکہ عورت جب اس مجلس میں طلاق کو اختیار کرے اس وقت وقوع ہوتا ہے اور اختیار منکوحہ کی شرط فقہاء نے باب الکنایات میں نہیں بیان کی۔ بلکہ یہ شرط باب التلویض میں مذکور ہے اس میں بعض علماء تک بھی غلطی کر چکے ہیں۔ چنانچہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقیہ کی غلطی نکالی ہے فقہ کاٹن بہت دقیق ہے۔ اسی لئے میں فقہ حنفی کے سوا کسی دوسرے مذہب کی فقہی کتاب پڑھانے کی جرات نہیں کرتا۔
(حسن العزیز ص ۲۷۰ ج ۲)

امام صاحب کا قول ما جزئیہ اگر صریح حدیث کے خلاف ہو

ہم جیسے تالائق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض فتوؤں کو غلط کہہ دیتے ہیں۔

(البلیح الممدنی والسنن ص ۲۳۳)

ایک شخص نے کہا کہ اس طرح تو پھر جزئیات مجہمہ میں احتمال غلطی کا رہے گا اس پر فرمایا کہ اگر کسی اور جزئی میں بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے۔ چھوڑ دیں گے اور یہ تقلید کے خلاف نہیں ہے۔

آخر بعض مواقع میں امام صاحب کے اقوال کو بھی تو چھوڑ آ گیا ہے۔ ہاں جس جگہ حدیث کے متعدد محمل ہوں وہاں جس محمل پر مجتہد نے عمل کیا ہے ہم بھی اسی پر عمل کریں گے۔ اور اگر خود امام صاحب ہوتے اور اس وقت ان سے دریافت کیا جاتا وہ بھی یہی فرماتے تو گویا اس چھوڑنے میں بھی امام صاحب کی ہی اطاعت ہے۔
(حسن العزیز ص ۲۷۰ ج ۲)

جدید مسائل کا قواعد کلیہ سے جواب دینے کا طریقہ

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا کہ انگریزی پڑھنے کے لیے وقف کرنے پر ثواب ہوگا یا نہیں؟

میں نے جواب میں لکھ دیا کہ انگریزی پڑھنے سے کیا نیت ہے؟ اور انگریزی پڑھنے کے قواعد کیا ہیں؟ اور کون سی کیا ہے؟ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب جیسا جواب دیں گے حکم اسی پر مرتب ہوگا۔

(اشرف المسولات، ص ۳۸)

قواعد سے اگر جواب لکھتا ہوں تو اس میں یہ احتیاط کرنا ہوں کہ یہ لکھ دیتا ہوں کہ قواعد سے یہ جواب لکھا ہے جز یہ نہیں ملا۔

منصوص جزئیہ کا استخراج و اجتہاد جائز نہیں

جن جزئیات کو فقہاء حنفیہ مستخرج کر چکے ہیں ان کا استخراج اب جائز نہیں کیونکہ ضرورت نہیں اور جزئیہ منصوصہ کا استخراج جدید اس لیے جائز نہیں کہ حضرات سلف علم میں فراست میں، تقویٰ میں، زہد میں، جہد فی الدین میں۔ غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے تو تعارض کے وقت ان کا اجتہاد مقدم ہوگا۔

البتہ جن جزئیات کا وقوع اس زمانے میں نہیں ہوا تھا اور فقہاء نے اس کی تصریح نہیں فرمائی ایسے جزئیات کا انطباق ان کے قواعد مدونہ پر جائز ہے اور ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں ورنہ شریعت کو کمال نہیں کہہ سکیں گے۔

(دعوات مہدیت، ص ۱۰۳، ۱۰۴)

جدید مسائل کو حل کرنے کا حق دار کون ہے

مجتہد اور متدین علماء اور اجتہاد سے میری مراد یہ ہے کہ وہ فقہاء کے اقوال کو واقعات پر صحیح طور پر منطبق کر سکتا ہو اور یہ اجتہاد ابھی ختم نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔

اور متدین سے مراد یہ ہے کہ اغراض کا تابع نہ ہو کہ کھینچ تان کر ناجائز کو حلال جواز میں لائے۔

(افلاس عیسیٰ)

جدید صورتوں کے حل کرنے میں زمانہ اور امت کی سہولت کا خیال رکھنا

یہ وہ وقت ہے کہ جبکہ مشتبہ چیز کو بھی حلال کہا جاتا ہے نہ کہ حلال کو بھی اس میں شبہات نکال کر حرام کر دیا جائے۔ پس یہ معیار یاد رکھو کہ جس کو فتویٰ فقہی حلال کہہ دے پس وہ حلال ہے۔

(التبلیغ، ص ۷۷، ج ۱۰۷)

اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ فتویٰ میں تنگی نہ کرنا چاہئے جائز تک رکھتے تو غنیمت۔ ہے ادنیٰ پر تو کہاں پابندی ہو سکتی ہے اختلافی مسئلہ میں اگر ابتلائے عام ہو تو اس کو بھی جائز بتلائے مگر یہ معاملات میں ہے نہ کہ

ظہرِ نچ وغیرہ میں کیونکہ معاملات میں تو تنگی کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اور ظہرِ نچ وغیرہ کے روکنے سے کیا تکلیف ہے۔
(التلخیص: جس ۸۲، ج ۵)

﴿فصل ۲﴾

جب تک کہ شرح صدر نہ ہو اس وقت تک جواب دینا جائز نہیں

فرمایا کہ جب کسی سوال کے جواب میں شرح صدر و شفاء قلب نہ ہو صاف جواب دیدے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہر سوال کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا جواب ہی دیا جائے، نیز یہ بھی جواب ہے کہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن لوگ جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں خواہ شفاء قلب ہو یا نہ ہو۔ یہ جائز نہیں۔

(حسن الخیر: جس ۲۹، ج ۲، نکالات اشرفیہ: جس ۱۶۴)

مجھ کو جب تک شرح صدر نہ ہو جائے مسئلہ میں جواب نہیں دیتا۔ تردد کی صورت میں مسئلہ کا جواب دینا جائز نہیں اور اطمینان ہو جانے پر مواخذہ نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ کا جواب ہی دیا جائے خواہ اس میں تردد ہی ہو۔ بلکہ اگر خود اطمینان نہ ہو اوروں پر حوالہ کر دیا جائے کہ سائل دوسری جگہ دریافت کر لے اور اس میں راحت کیسی ہے اور خواہ خواہ جواب دینے میں یہ ہے کہ روزانہ کتابیں دیکھو، ٹکریں مارو پھر اعتراض پڑے۔ جواب دو۔

یہ ساری خرابیاں اپنے کو بڑا سمجھنے کی ہیں یوں خیال کرتے ہیں کہ اگر جواب نہ دیا تو لوگ کہیں گے کہ جواب بھی نہ دیا۔ بعض علماء میں جو تاویل کا مرض ہے یہی خرابی کا باعث ہے کہ جوابات منہ سے نکل گئی اسی پھاڑے ہوئے ہیں خواہ غلط کیوں نہ ہو۔ صرف اسی وجہ سے کہ لوگ ذلیل سمجھیں گے۔

(حسن الخیر: جس ۵۹، ج ۳)

جواب سے قبل سوال کی توضیح بھی ضروری ہے

فرمایا ایک مدرسہ سے خط آیا ہے کہ وہاں کے ایک مدرس صاحب نے تحریکات میں حصہ لیا تھا اور ڈیڑھ برس تک جیل میں رہے تو رمانہ قید کی تنخواہ ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟

میں نے جواب میں لکھا ہے کہ دو باتیں دریافت طلب ہیں (۱) نوکر رکھتے وقت ان سے معاہدہ کیا تھا۔ (۲) وہ تنخواہ لینے والے کیا توجیہ کرتے ہیں صاف صاف لکھو تو جواب دوں۔ (کلمۃ الحق: جس ۱۳۱)

صورت مسئلہ کی تعیین بھی ضروری ہے

جواب تو جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ سوال کی صورت متعین ہو، واقعات کی تفتیح جب تک نہ کی جائے گی جواب کس بات کا ہوگا فرمایا اس کے متعلق یہاں پر بہت سوال آتے ہیں جواب میں لکھ دیتا ہوں کہ ربانی سمجھنے کی بات ہے ربانی سمجھو۔ یہ اسی واسطے کہ سائل سے سوال کی تفتیح تو کر لی جائے۔ (الافاضت: جس ۸، ج ۲)

مجمل ذہب غیر متع سوالات ہوں کیا کرنا چاہئے

لوگ خطوط میں ایسے جھٹک سوالات بھیجتے ہیں مجھے بڑا اخلجان ہوتا ہے سب امور کی تنقیح خط لکھنے والے سے کس طرح ممکن ہے ایسی صورت میں تو یہ لکھ دیتا ہوں کہ کسی عالم سے زبانی پوچھ لو اور بعض اوقات تنقیحات بھی قائم کر کے لکھ کے بھیجتا ہوں لیکن اس صورت میں لکھتے وقت ممکن ہے کہ کوئی تنقیح ذہن میں نہ آئے اور پوچھنے سے رہ جائے۔

(حسن العزیز، ۱۲۹۸ھ، ج ۱)

بہت سے سوالات میرے پاس لفظ کے ساتھ آتے ہیں جہاں ہوا پس کر کے لکھ دیتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ سوال قائم کر کے بھیجے لوگوں کو طریقہ بتانا چاہئے اگر دو باتیں پوچھنی ہوں۔ الگ الگ کر کے پوچھئے مجھے تو دونوں باتوں کا ذہن میں رکھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

بعض دفعہ ایک صورت ذہن سے نکل جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے اگر ایک ایک صورت کا علیحدہ علیحدہ ہو تو مختصر جواب ممکن ہے اور جو کئی صورت ایک ساتھ جمع کر دیں اور ان میں ہر ایک کا جدا جدا حکم ہوا تو جواب میں تفصیل کی تطویل ہوتی ہے اور مجب کو پھر تمام سوالات کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔

(حسن العزیز، ۱۹۵۸ھ، ج ۱)

عنوان کی تعیین کے ساتھ ہی جواب دینا چاہئے

فرمایا میں نے زمانہ تحریک میں کہا تھا کہ اگر بجائے مبہم عنوانات کے عنوان کی تعیین کر کے سوالات کریں تو میں جواب دوں چاہے کسی کے بھی خلاف ہو۔ ایک صاحب کا اسی زمانہ میں ایک سوال آیا تھا۔ میں نے کہا ”ترک سوالات“ کا عنوان حذف کر کے متعین واقعہ پوچھو جواب دوں گا۔ (مزید المجدد، ۱۳۸۸ھ)

سوال کی مختلف جہتوں اور شقوں پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے

فرمایا بعض سوالات کا جواب دینے سے بہت تنگی ہوتی ہے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں مجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ پہلے سے حاجی بھی ہیں ان کو منع کر دوں تو دل نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کو ممانعت پر حمل کر لیتے ہیں کہ وہ کھوپڑی سے روکتے ہیں اول تو طاعت سے کوئی روکتا نہیں اور چھوٹی طاعت سے روک کر کسی بڑی طاعت کا حکم کر دیں تو اس کو کوئی دیکھتا نہیں اس لئے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ کی اس سفر سے غرض کیا ہے؟ اب وہ خود سمجھ کر لکھیں گے۔

(الافاضات، ۱۳۷۳ھ، ج ۸)

فرمایا ایک رئیس کے ملازم کا خط آیا ہے اور سوال کیا ہے کہ آقا کو جھک کر سلام کرنا درست ہے؟ اب اگر لکھتا ہوں کہ درست ہے تو جواب غلط ہے۔ اور اگر لکھتا ہوں کہ نہیں تو آقا کو خیال ہو گا کہ ہمارے نوکر کو بے ادب بنادیا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہاں دو بے جھکے سلام کرنے سے غرض ہوتے ہیں؟ اب اگر وہ سوال

کر لیا اور لکھے گا کہ ناراض ہوتے ہیں تب میں لکھوں گا کہ درست نہیں اس صورت میں آقا کو معلوم ہونے پر یہی خیال ہوگا کہ اس نے سوا ہی ایسا کیا ہے جس کا جواب یہ ہے میں اس قدر ان معاملات میں رعایتیں کرتا ہوں۔

(الافاضات، ص ۲۷۳، ج ۸)

فرمایا کہ مسائل ذہنیوں میں اہل اغراض بزرگوں (مفتیوں) کو ایک رخ دکھلا کر اپنے ساتھ کر لیتے ہیں جس کا منشا حسن ظن ہوتا ہے دوسرے رخ کی طرف اس وقت التفات نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کوئی شخص ان حضرات کو دوسرا رخ دکھلا کر استغناء کرے تو وہ ضرور کبیر فرمائیں گے۔

جواب لکھنے میں جلدی ہرگز نہ کرے اور نہ ہی دستی دستی خطوط کا جواب ہاتھ کے ہاتھ دینے کی کوشش کرے

مسئلوں کا معاملہ نازک ہوتا ہے کبھی کوئی کتاب دیکھی ہوتی ہے اس میں تلاش کرنا ہوتا ہے کبھی غور کی ضرورت ہوتی ہے اور خط لانے والے کا قضاہ ہوتا ہے (حالانکہ) جلدی میں امکان ہوتا ہے کہ غلطی رہ جائے یا نظر چوک جائے۔

(ملفوظات، شریہ، ص ۹۳)

چنانچہ ایک شخص دستی استغناء فراموش کالائے۔ میں نے جواب لکھ دیا۔ جب وہ چلا گیا تب خیال آیا کہ جواب میں غلطی ہوگئی۔ نہایت حیران تھا کہ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی آخر حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اب میرے اختیار سے خارج ہے آپ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں آدمہ محنت کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہی شخص چلا آ رہا ہے پھر اس کو صحیح جواب لکھ کر حوالہ کیا اور عزم کر لیا کہ آئندہ کبھی دستی فتویٰ کا جواب ہاتھ کے ہاتھ نہ لکھ کر دوں گا۔

چنانچہ اب میں خط لانے والے سے یہی کہہ دیتا ہوں کہ ٹکٹ رکھا جاؤ ذاک سے بھیج دوں گا۔

(حسن المعویۃ، ص ۱۲۲، ج ۱)

یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اس سوال کا سائل کیا مطلب سمجھتا ہے

ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ بلاجماعت اور خلوت صحیحہ کے ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاق دیدی اس صورت میں عدت ہے یا نہیں؟ یہ سوال اگر کہیں اور جگہ جاتا تو جواب میں لکھ دیتے کہ عدت نہیں۔ مگر مجھ کو وہم ہوا کہ معلوم نہیں یہ شخص خلوت صحیحہ کو بھی سمجھتا ہے یا نہیں۔ جواب سے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے میں نے لکھا ہے کہ خلوت صحیحہ تم کس کو سمجھتے ہو تمہارے ذہن میں خلوت صحیحہ کا مفہوم کیا ہے؟ ممکن ہے کہ خلوت صحیحہ کو سمجھتے ہی۔ ہوں تو جواب کو غلط سمجھتے ہیں۔ (الافاضات، ص ۳۳۲، ج ۷)

اسی طرح ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قصور شیخ کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا

کہ آپ تصور شیخ کا کیا مطلب سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ خدا کو پیر کی شکل میں دیکھنا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر کی۔ ورنہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا تب میں نے اس کا نفی میں جواب دیا، یہ سب تجربہ کی باتیں ہیں۔ (افاضات الیوم، ص ۳۲۲، ج ۷)

جواب ہمیشہ ظاہری عبارت کے موافق ہونا چاہئے

ایک شخص ایک تحریری استفتاء لایا حضرت نے فرمایا کہ اس میں یہ بات درج نہیں ہے کہ جو شخص طلاق دینا چاہتا ہے اس نے بعد نکاح صحبت کی یا نہیں؟ کیونکہ اس سے حکم بدل جائیگا اس نے کہا کئی سال نکاح کو ہو گئے صحبت ضرور کی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اس میں تو یہ نہیں لکھا اگر تم یہ بات صرف زبانی کہتے ہو زبانی مسئلہ کا جواب بھی سن لو یا اس میں لکھنا چاہئے ہو؟ اس نے کہا میں تو اس میں لکھنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ پھر جب اس میں لکھا لاؤ گے تب اس میں جواب لکھا جائے گا۔ (حسن العزیز، ص ۱۳۶، ج ۷)

جواب ہمیشہ واضح اور آسان زبان میں ہونا چاہئے

فرمایا کہ جو سوال کیا جائے اس کا بلا تکلف صاف صاف جواب دینا چاہیے گول بیج دار الفاظ ہرگز نہ ہونے چاہئیں، تکلف اور قنعن جو آجکل بطور عادت ثانیہ کے ہو گئے ہیں بالکل خلوص کے خلاف اور نہایت تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ (ملفوظات اشرفیہ، ص ۱۹۸)

دلائل وحوالہ جات لکھنا چاہیے یا نہیں؟

فرمایا کہ سمجھ دار اور تحقیق پسند لوگوں سے دلیل بیان کرنا اور تشفی کر دینا مناسب ہے، واجب یہ بھی نہیں (ملفوظات اشرفیہ، ص ۲۳۹)

آجکل کو مضمرات کے لیے نقل ہی کی زیادہ ضرورت ہے درایت کا آجکل زمانہ نہیں۔

(افاضات، ص ۳۶۳، ج ۷)

حوالہ سطر و صفحات کے ساتھ ہونا چاہئے

فرمایا صاحب ہدایہ حدیث کے حافظ تھے اس لئے ان کو حدیث کے حوالہ کی ضرورت نہ تھی اور اس وقت اتنا ہی کافی تھا کہ حدیث میں آیا ہے مگر اس زمانے میں چونکہ تدبیر نہیں رہا (اس لیے آجکل) حوالہ میں صفحہ و سطر سب کچھ لکھنا چاہیے تاکہ دوسرا دیکھ سکے۔ (حکۃ الحق، ص ۵۱)

مہر لگانا ضروری نہیں

مولوی صاحب میں تو بالکل دور نکل گیا تھا، میں ملاحظہ فرمائی کہ آپ نے اس فتویٰ پر مہر تو لگائی ہی

(حسن المعروضات، ص ۱۲۴، ج ۱)

نہیں، میں نے اس سے کہا کہ میری بھائی میں لگا یا نہیں کرتا۔

﴿فصل ۳﴾

غیر ضروری اور فضول سوال کا جواب

ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک عورت جاری تھی اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا بھائی بھی، راستہ میں کسی راہزن نے ان دونوں کو قتل کر دیا اتفاقاً اس طرف سے ایک فقیر کا گزر ہوا اس عورت کی التجا سے فقیر نے کہا کہ ان دونوں کا سر دھڑ سے ملا کر رکھ دے میں دعا کروں گا عورت نے غلطی سے بھائی کا سر شوہر کے دھڑ میں اور شوہر کا سر بھائی کے دھڑ میں جوڑ دیا۔ فقیر نے دعا کی تو دونوں زندہ ہو گئے اس صورت میں عورت کس کو ملے گی؟

میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور سوال کرنے والے کو زبردستی کی کیونکہ ایسے سوال بالکل لغو اور بے ہودہ ہیں ایسے سوالات کا کوئی جواب نہ دینا چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کام کی باتیں دریافت کیا کریں ایسے فضول سوالات سے قطعاً اجتناب کیا کریں۔ (محلات مہدیت، ص ۳۶، ج ۲)

کسی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال پیشتر ہوا ہے یا حضرت حوا علیہا السلام کا اور دونوں کے بیچ میں انتقال کے کس قدر زمانہ گزرا ہے؟

میں نے اس کا جواب دیا کہ ”میں نے نہیں دیکھا۔“ (محلات مہدیت، ص ۸۸، ج ۱)

ایک خط میں آیا تھا کہ معلوم ہوا کہ بھوک کے وقت حضور ﷺ نے شکم مبارک پر ہاتھ باندھا ہے کتبیر کے حوالے بھی دیئے ہیں پوچھا تھا کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ اگر صحیح ہے تو تم کیا کر دے مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری تحقیق سے کیا فائدہ۔ (محلات مہدیت، ص ۸۸، ج ۱)

ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضور ﷺ کے والدین شریفین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس سائل سے دریافت کیا کہ تم سے موت کے وقت یا قبر میں یا حشر میں یا میزان پر یہ سوال ہوگا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ قیامت میں نماز کی اول پوچھ ہوگی، عرض کیا کہ جی معلوم ہے کہ کہ اچھا ابتداء نماز میں فرض، واجبات، سنن۔ مستحبات کیا کیا ہیں؟ بے چارہ گم ہو گیا، فرمایا کہ جادو کا کام کی باتوں میں وقت صرف کیا کرتے ہیں غیر ضروری سوال نہ کرنا چاہیے کم سے کم علماء کو تو چاہیے کہ سائل کے نتائج نہ بنیں۔ (انکسارات، ص ۱۰۶، ج ۲)

حضرت والا کے پاس ایک سوال آیا کہ اوج بن حق اور حضرت موسیٰ اور آپ کا عصا کتنے لمبے تھے جواب لکھا کہ جیسا یہ سوال غیر ضروری ہے اسی طرح جواب کی بھی ضرورت نہیں۔

کسی لایعنی (فضول) سوال کا میں بھی جواب دیا کرتا ہوں کہ مجھے فرصت نہیں کسی کو کہہ دیا کہ اور

عالم سے پوچھ لو۔ کسی کا جواب میں نہیں دیتا اور اگر جواب کے لیے غلط بھیجے ہو تو اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ کسی کو لکھ دیتا ہوں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق منظور نہیں ہے لہذا تجميع وقت سمجھ کر سکوت کیا جاتا ہے۔ کسی سے ایک دفعہ اصل مسئلہ کی تقریر کر کے فرمایا کہ اس سے زیادہ مجھ کو نہیں معلوم! آپ کی تشفی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ (ملفوظات کدات اشرف، ص ۲۳۹)

ضروری اور غیر ضروری سوال کا معیار

جو کلام بھی غیر ضروری ہوگا اس سے قلب میں کدورت ہوتی ہے اور ضروری چیز کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ضرر مرتب ہو۔ (افاضات، ص ۲۸، ج ۲)

ہر سوال کا جواب ہر شخص کو کیوں نہیں دینا چاہیے

آج کل یہ مرض ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر سوال کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے حالانکہ ہر سوال کا جواب ہر سائل کے مناسب نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص طیب سے سکھایا اور کچلے کے مدبر کرنے کی ترکیب پوچھے تو گو طیب ناواقف نہیں لیکن ہر کسی کو ترکیب بتا دینا نامناسب ہے، اگر کسی طیب کو کسی مریض پر اطمینان نہ ہو تو اس کو ہرگز وہ نسخہ نہ بتائیگا۔

اسی طرح علماء کو چاہیے کہ یہ سمجھیں کہ کون سا سوال کس کے منصب کے موافق ہے۔ بعض غیر ضروری سوال ہوتے ہیں بعض غیر مناسب اگر کوئی اصرار کرے تو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں اور اگر یہ کہتے ہوئے عار آئے تو کہہ دے کہ یہ سوال تمہارے منصب سے بالاتر ہے بہت سے بہت وہ یہ سمجھے گا کہ انہیں کچھ آتا نہیں تو اس سے تمہارا کیا نقصان ہے۔

بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عوام کے سمجھنے کے نہیں ہوتے مثلاً تقدیر کا مسئلہ یا تصوف کا کوئی باریک مسئلہ مثلاً وحدۃ الوجود۔

فرض کیجئے کہ کوئی عاقل شخص ایسا مسئلہ پوچھتا ہے اس کو کیا جواب دیا جائے گا یہی کہ بھائی! یہ حیرت سمجھ سے باہر ہے اور اگر اس کو جواب دیا گیا تو وہ گمراہ ہوگا۔ (افاضات، ص ۱۶۶، ج ۱)

کستمانِ علم کا شبہ اور اس کا جواب

بعض نامناسب سوالات کا جو میں جواب نہیں دیتا تو میرے پاس دھمکی کے خطوط آتے ہیں کہ حدیث میں ہے۔ ”من سئل عن علم فکتمہ الجمعہ اللہ بلعجم النار یوم القیامۃ“ یعنی اگر کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہ بتلائے تو اس کو دوزخ کی لگام لگائی جائے گی۔

اس قدر بدتہذیبی جھیل گئی ہے کہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور یہ حدیث لکھتے ہیں ارے بھائی! جس سے یہ

مسئلہ پوچھا جائے کیا اس سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔

کسی عالم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ کوئی ایسا ہی مسئلہ تھا اس نے انہیں یہی حدیث سنائی انہوں نے اس کو خوب جواب دیا کہ بہت اچھا جب قیامت میں میرے لگام لگے اور میں آپ کو عدد کے لیے بلاؤں تو اس وقت مت آئیے گا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔

(اقاضات، ص ۹۶، ج ۱)

اگر بلا ضرورت ہی تحقیق کا شوق ہے تو مدارس میں جا کر ترتیب سے تعلیم حاصل کیجئے!

(اقاضات قدیم، ص ۱۳، ج ۲)

علمی اور تحقیقی مسائل اگر نا اہل پوچھتے تو کیا کرنا چاہیے

ایسے موقعوں پر میں بھی یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ ہر شے کے قواعد ہیں استثناء اور التاء یعنی سوال و جواب کے بھی قواعد ہیں ان قواعد کے اندر وہ کہ جواب دینا چاہیے خواہم کا ایسا تابع نہ ہونا چاہیے کہ وہ جیسا بھی سوال کریں اس کا جواب ضرور دے دیا جائے۔ چاہے وہ جواب اس کے مناسب ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کوئی اصرار کرے تو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں اور اگر یہ کہتے ہوئے عار آئے تو کہہ دے کہ یہ سوال تمہارے منصب سے بالاتر ہے مگر آجکل تو بس اس کی کوشش ہے کہ کوئی بد اعتقاد نہ ہو جائے میں کہتا ہوں کہ اگر واقع میں بھی نہ آتا ہو تو اس میں عار کی کیا بات ہے۔

(اقاضات، ص ۶۲، ج ۱)

علمی و تحقیقی جواب دینے کی دو شرطیں

فرمایا کہ مسائل کی نسبت جب تک دو امر کا اطمینان نہ ہو جائے سکوت کرنا ہوں وہ دوسرے ہیں ایک مسائل کی استعداد علمی تاکہ جواب دینا چاہنے کا احتمال نہ ہے۔ دوسرا مسائل کی نیت کہ بجز تحقیق کے اس کا کوئی مقصود نہیں چونکہ آپ کے متعلق دلوں امر کے معلوم ہونے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں لہذا جواب سے معافی کا طالب ہوں۔

(اقاضات، ص ۷۵، ج ۱)

علمی و تحقیقی سوال اگر اچھی نیت سے اہل علم کی جانب سے ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے

اس قسم کے سوالات چند بار پہلے بھی مجھ سے کیے گئے ہیں لیکن چونکہ اب تک اکثر سائلین غیر اہل علم تھے جن کی غرض سوال بھی قابل اطمینان نہ تھی۔ اور جوابات بھی واضح تھے اس لیے سوالات کی اہمیت نہیں سمجھی گئی اور جوابات نہیں دیئے گئے مگر اب اہل علم کی طرف سے سوال کیا گیا ہے جن کی غرض بھی متہم نہیں ہے۔

(یوادر، ص ۸۵، ج ۲)

۱۔ لیے مناسب معلوم ہوا کہ جواب دیا جائے۔

جواب اسی کو دینا چاہیے جس کا عمل کرنا قصد ہو

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرات! کشمیر کے حلق اکثر لوگوں کو مالی و جانی امداد کرنے میں اشکال ہے اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ چونکہ سائل کا مقصد خود عمل کا نہ تھا ویسے مشغلہ کے طور پر چھا۔

اس لیے فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ مدد کرنے کا ہو اس کو خود سوال کرنا چاہیے اس کو جواب دیا جائے گا اگر آپ کا ہی ارادہ ہے تو ظاہر کریں کہ کون سی امداد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا حکم ظاہر کروں سوال اس شخص کو کرنا چاہیے جس کا کچھ کرنے کا ارادہ ہو۔ عرض کیا بعض لوگ دریافت کرنے لگتے ہیں۔

فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں دوسروں کو جواب دینے کی آپ کو کیا فکر! کوئی پوچھے کہہ دیجئے ہم کو نہیں معلوم۔
(افاضات، ص ۷۸، ۱۸، ج ۱)

جس زمانے میں کوئے کے مسئلے کا شور و غل ہوا بہت لوگ میرے پاس مجھ سے پوچھنے آئے میں ان سے پوچھتا کہ کیا کھاد کے؟ کہتے نہیں! میں کہتا کہ تو نہ بتاؤں گا نہ تم پر پوچھنا نہ مجھ پر بتانا فرض اور عقیدہ کا مسئلہ نہیں۔
(افاضات، ص ۱۲، ج ۲)

میں کہتا ہوں جب ارادہ کھانے کا نہیں تو پوچھتے کیوں ہو کیونکہ یہ فردی مسئلہ میں سے ہے اصول میں سے نہیں کہ قیامت میں پوچھ ہو کہ اس کی نسبت کیا اعتقاد رکھا تھا۔ میری فرض یہ تھی کہ عوام الناس کو علماء پر جرات نہ ہو۔ اور فضول میں مشغول نہ ہوں۔
(دعوات مہدیہ، ص ۸۶، ج ۱۳)

معرض و معاند شخص کو جواب نہ دینا چاہیے

فرمایا کہ معاند کو جواب دینا مفید نہیں، بلکہ خاصوش بہتر ہے، مگر مولویوں کو مبرکب آتا ہے، جوش افتخار ہے، بقول مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج کل مولوی فوجیوں سے کم نہیں وہ پالٹین سے لڑتے ہیں اور یہ کتاب اور رسالہ سے جس کو محض اعتراض ہی مقصود ہو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ جاؤ تم یونہی بھگو، البتہ جو سمجھنا چاہیے اس کو سمجھاتے ہیں۔

غیر ضروری تحقیقات میں نہ بڑھنا چاہیے

یہ دت ہے کہ غیر ضروری چیزوں سے جن میں غیر ضروری سوال بھی آگیا اجتناب رکھو اسلام کی خوبی سے ہے حدیث شریف سے ہے۔ "من حسن اسلام المرأۃ انہ کہ مالا یعبہ"

(افاضات، ص ۱۲، ج ۲)

بعض لوگوں کو چہ۔۔۔ کا بہت شوق ہوتا ہے وہ تیار رکھتے ہیں کام میں لگنا چاہیے محض تحقیقات سے کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تحقیقات سے فن کی تدوین ہو جائے گی مگر نتیجہ کچھ نہ ہوگا۔

(افاضات، ص ۹۵، ج ۲)

ایک صاحب نے تعجب سے سوال کیا کہ حضرت سنا ہے کہ مرعائے فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے کہا فرشتے اس کو نکشف ہوتے ہیں فرمایا کہ ہاں پھر فرمایا یہ تحقیق تو ہوگئی اور وہ مرعاً جس وجہ سے بھی بولتا ہو مگر میں پہلے آپ کے اس بولنے کی وجہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھلائے کیا نظر آیا جو آپ ایک غیر ضروری سوال کرنے چلے، کیا خاموش بیٹھا رہتا آپ کے نزدیک گناہ ہے۔ (انکشافات: ص ۱۴۸، ج ۲)

کس قسم کے مسائل میں توقف کرنا چاہیے

امام صاحب سے جو اس مسئلہ (افعال موشین) میں ”اللہ اعلم بما کانوا عاملین“ منقول ہے جس کا حاصل توقف ہے میرے ذہن میں امام صاحب کے توقف کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ امام صاحب نے اس عنوان میں ہم کو ایسے امور کی تحقیق سے منع فرمایا ہے جس پر دین کا مقصود موقوف نہیں ہے تو جس کو اس کی تحقیق نہ ہوئی ہو وہ اس کے درپے نہ ہو اس لیے امام صاحب نے مسائل کو مجمل جواب دیا اور اس کے سامنے تحقیق نہیں بیان فرمائی کیونکہ اس کا سوال فضول تھا۔ امام صاحب نے اسی اصل کو بہت سے فروع میں ملحوظ رکھا ہے۔ سو امام صاحب نے اس احتیاط کی وجہ سے اس مسئلہ میں جواب واضح نہیں دیا۔ بلکہ توقف کے عنوان سے مسائل کو سوال لاطائل سے روکنا چاہا۔ (بدائع ص ۲۵۶)

بہت سے مسائل جانے جاتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں دیا جاتا

فرمایا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی نصبہ صحیح ہوں مگر ملخص ہو جاتے ہیں مفاسد کی طرف جہاں عوام کو ان کی اطلاع ہوئی اور آفتیں کھڑی ہوئیں (اس لیے ایسے مسائل نہیں بیان کرنا چاہیے) میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ علم دین بعض لوگوں کو مضرب ہوتا ہے۔ (تو یہاں ضرر عظم سے بچانا مقصود ہے اس لیے کتمان بھی نہ ہوگا)۔ (ملفوظات اشرفیہ: ص ۳۳۳)

جس مسئلہ کو بیان کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے

فرمایا کہ جس مسئلہ پر زور دینے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہو اس میں گفتگو بند کر دی جائے کیونکہ اس خاص دینی مسئلہ کی حمایت کرے سے فتنہ کا دباؤ زیادہ ضروری ہے ہاں مقتدائے اسلام کو شریعت کی ہر بات صاف صاف کہنا چاہیے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غلط قرآن کے متعلق صاف صاف کہہ دیا تھا اور جو ایسا بڑا اعتقاد نہ ہو اس کو بحث کی ضرورت نہیں جہاں مآطیب کچھ دار منصف مزاج ہو وہاں صحیح مسئلہ بیان کر دے اور جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو خاموش رہے۔ (انکشافات: ص ۲۹۰، ج ۲ نمبر ۲)

جھگڑوں کے فتوؤں کا جواب کس طرح دینا چاہیے

فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ میں جھگڑوں کے استکون پر متعارف طریق جواب نہیں لکھا کرتا صرف ضابطہ کا جواب دیتا ہوں۔ (ملفوظات اشرفیہ: ص ۸۵)

فتنہ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ

ایک شخص کا ایک خط آیا کہ ایک واعظ صاحب فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت ایک دفعہ تو واجب ہے اور دوسری دفعہ منع ہے کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟
ایک شخص نے لکھا تھا کہ ایک واعظ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی سنتیں پڑھے وہ کافر ہے ایک ایسا ہی مضمون شہادت کر بلا کے متعلق تھا اس قسم کے مسائل میں جو غلط فہمی سے سائل کچھ کا کچھ سمجھ کر پوچھتا ہے اور اس بناء پر جواب حاصل کر کے ہائی فساد بنتا ہے۔

اس قسم کے سوالات کے متعلق میرا معمول جواب دینے میں ہے کہ لکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ اور فرمایا ہو گا عالم آدمی کبھی اس قسم کی بات نہیں کہ سنا آپ نے غلطی سے کچھ اور خیال کر لیا ہے اور اگر واقعی یہی بات ہے تو خود ان کے ہاتھ سے لکھا کر بھیجے فرمایا کہ پھر کوئی کچھ نہیں لکھتا۔
یہ طرز رفع فتنہ و فساد کے لیے بہت مستحسن ہے۔ (دعوات مہدیت، ص ۱۳۳، ج ۱)

اگر کوئی فتویٰ نہ مانے

ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جس شخص نے حضرت سے کوئی فتویٰ لیا تھا اس نے اس پر مناظرانہ انداز سے اعتراضات لکھ کر بھیجے تھے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہم نے اپنی معلومات کے مطابق جواب لکھ دیا ہے اگر پسند نہیں ہے تو جس عالم پر اعتماد ہو اس سے رجوع کرو۔ ”و فوقی کل ذی علم علیہم“
(مجالس عظیمہ ص ۱۰۸)

اعتراض و جواب کے درمیان نہ ہونا چاہیے

ایک دفعہ مولانا کے ایک صحیح کردہ فتویٰ پر کہیں سے بچہ اعتراضات لکھے ہوئے آئے تھے میں نے اس کا جواب لکھنا چاہا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کا جواب مت لکھنا صرف یہ لکھ دو کہ اس کا جواب تو ہے مگر ہم مرغان جنگلی نہیں ہیں۔ کہ سوال و جواب کا سلسلہ دراز کر دیں۔ پس اس جواب کا حق ایک دفعہ ادا ہو گیا تھا۔ اور یہ لکھ دو کہ اگر اطمینان نہ ہو تو ”و فوقی کل ذی علم علیہم“ دوسری جگہ دریافت کر لو۔ جنگ و جدل سے معاف کرو۔ مولانا کی بات اس وقت تو سمجھ میں نہ آئی تھی مگر اب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے جنگ و جدل کرنا اس کا کام ہے جس کو فرصت ہو اور بیکار ہو۔

اس کی مثال ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کی داڑھی میں سفید بال تھے جب حجام خط بنانے بیٹھا تو کہنے لگے۔

نائی نے ساری داڑھی صاف کر دی اور کہا کہ تم خود چن لو مجھ کو فرصت نہیں کام کا آدمی کبھیڑوں سے اس طرح گھبراتا ہے ہاں شرعی ضرورت ہو تو اور بات ہے جو سمجھنا چاہے اس کو سمجھا سکتے ہیں

اعراض کا تو کوئی جواب نہیں۔

(حسن العزیز، ج ۵، ص ۵۳۵، ج ۱۰، حسن العزیز، ج ۱۸، ص ۳۶۱، ج ۱۷، ص ۱۷)

فصل ۴

بِسْمِ اللّٰہِ حَکِیْمَانِہ طَرَزِ اِختِیارِ کر کے مستفتی کو دق کرنا

ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت میں نے چاروں کے کونٹوں سے پانی پی لیا فرمایا کہ توبہ کر لو اور آئندہ ایسا مت کرنا جب وہ شخص چلا گیا تو فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے کہا تھا کہ دل میں رکاوٹ رہے آگے نہ بڑھے نفرت پیدا ہو۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص معذراپنے کنبہ کے لایا گیا وہ خانہ ماں تھا اس نے انگریز کی بیٹی ہوئی چائے پی لی تھی اس کے تمام متعلقین نے اس سے نفرت ظاہر کی کہ تو "کرھان" ہو گیا یہ شخص بہت پریشان تھا۔

حضرت شاہ صاحب کے پاس سب مسئلہ پوچھنے آئے۔ شاہ صاحب کے پاس اہل علم کا مجمع رہتا تھا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اتنی بڑی بات اتنی جلدی طے نہیں ہو سکتی۔ کل آتا کسی بڑی کتاب میں مسئلہ دیکھیں گے اور بیوی بچوں سے کہا اس سے الگ رہنا کئی روز دق کر کے فرمایا کہ آج ایک روایت نکلی ہے بہت بڑی بات ہو گئی تم اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اتنی نظائیں پڑھو۔ غسل کرو۔ غرض بڑا بکھیرا اٹلا دیا۔ شاگردوں نے جرحا ہا ہم کہا کہ نہ معلوم شاہ صاحب نے یہ مسئلہ کہاں سے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے سن کر فرمایا کہ تم کیا جانو۔ یہ انتظامی بات ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ دلیر ہو جاتے اور کرھان بننا شروع ہو جاتے حضرت شاہ صاحب کا طرز نہایت حکیمانہ تھا، عجیب باتیں تھیں۔ (اقاضات، ص ۱۷۷، ج ۶)

دلیری ختم کرنے کے لیے مصلحتی گول مول جواب دینا

فرمایا ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ وحیہ عورت کا بوسہ لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ "یہ کیوں نہیں دریافت کیا کہ گناہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ آج پھر خط آیا ہے کہ یہ تو مجھ کو معلوم تھا۔ میں نے آج جواب لکھا ہے جب روزہ میں معاصی صادر ہوں تو وہ مقبول نہیں ہوتا تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر میں ضابطہ کا جواب دیتا ہوں کہ فاسد ہو جاتا ہے تو غلط ہوتا ہے اس لئے میں نے ایسا جواب دیا ہے کہ جس سے نہ فتویٰ غلط ہو نہ دلیری بڑھے، اہل علم کو ایسے پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے بلا سوچے سمجھے فوراً جواب نہ دیدے۔ (نکھۃ الحق، ص ۱۳۸)

ایک صاحب نے استفتاء کیا: نہ کہ میرے لئے بجز ملازمت سرکاری کے اور کوئی صورت معاش کی نہیں اور سرکاری ملازمت بغیر ڈاکٹری معائنہ کے ہو نہیں سکتی اور ڈاکٹری معائنہ میں بالکل برہنہ ہونا پڑتا

ہے اور میں منتخب ہو چکا ہوں۔ اس ملازمت کے لیے صرف ڈاکٹری معائنہ کی رکاوٹ باقی ہے تو کیا اس مجبوری میں ڈاکٹری معائنہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے جواب تحریر فرمایا ہے کہ "جائز سمجھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ناجائز سمجھا جائے اور کرا لیا جائے اس کے بعد توبہ کر لی جائے۔"

پھر فرمایا کہ ایسے جواب کی یہ بھی وجہ ہے کہ اب کیا معلوم کہ واقعی اس کے سوا اور تمام ذرائع آمدنی کے ان کیلئے مفقود ہیں یا نہیں کیونکہ گھاس تو کھود سکتے ہیں کسی مسجد میں مؤذن کی تو کر سکتے ہیں البتہ تنعم چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے پھر ضرورت کے تحقق پر بھی اگر میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ جائز ہے تو جرات بڑھ جاتی تا معلوم کہاں تک نوبت پہنچتی۔ میرے اس جواب میں اہل علم کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ ایسے خیالات کی رعایت رکھا کریں۔

(اضافات ص ۱۹۹، ج ۱۰)

ضرورت کے وقت مستفتی کو بریشان کرنا

فرمایا کہ ایک شخص نے بذریعہ خط دریافت کیا کہ "یاصحیح عبدالقادر جیلانی شہنا للہ کے وظیفہ کا کیا حکم ہے؟ آگے مہارت گستاخانہ تھی کہ اس کا حکم آپ کو کہاں تک معلوم ہے؟ جواب لکھا ہے کہ حکم سے کیا مراد ہے۔ منصوص یا مستحب وہ اس سوال کے چکر سے مدت تک بھی نہیں نکل سکا یہ اس کی گستاخی کی سزا تھی۔"

(کلمۃ الحق ص ۷۷)

حسب موقع جواب نہ دیکر بھی شدت اختیار کرنا

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے کہ تصویر کارکھنا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ میں نے جواب لکھا ہے کہ کپڑوں کے بکس میں کبھی آگ نہ رکھتے ہوئے بھی یہ تحقیق کی ہے کہ یہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑا لاگارہ۔

(اضافات ص ۳۷۳، ج ۱۰)

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ بے گلت ریل کے سفر کرنے میں اتلائے عام ہے اس میں کوئی گنہائش نکالنی چاہیے۔

جواب کیا ایسے اتلائے عام کی وجہ سے کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے عوام کے نزدیک علماء صرف اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ جس معصیت میں ان کو اتلاء ہو جایا کرے اس کو وہ معصیت کی فہرست سے نکال دیا کریں۔

(اضافات ص ۲۹۹، ج ۱۰)

سوال کا جواب نہ دیکر نکیر کرنا

فرمایا یہیں پر اس زمانہ میں ایک علی گڑھ کا طالب علم عصر کے وقت آیا مگر نماز نہیں پڑھی اس نے مجھ سے ترک موالات ہی کے متعلق پوچھا تھا میں نے کہا کہ پہلے تو اپنی خبر لو۔ انگریزوں سے ترک موالات اس لیے کیا تھا کہ ترکوں سے لڑے مگر نماز جو نہیں پڑھی تو خدا سے ترک موالات کیوں کیا شاید اس لیے کہ اس

(اقاضات ص ۴۵، ج ۲)

نے انگریزوں کو غلبہ کیوں دیا۔

مصلحتی سوال کا جواب نہ دیکر مثال دینا

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ میرے کوسب باتوں کا علم ہونے کا عقیدہ ہودہ شخص کا فرہے یا کیا؟ بہت سے لوگ اس کی افتاء سے باز رہتے ہیں۔

جواب: ایسے مضمون کے جواب کے لیے کارڈ کافی نہیں۔ پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ کسی امام کے متعلق سوال معلوم ہوتا ہے اماموں کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں اگر لغاتہ بھیجیں تب کان کھولونگا۔ (کلمۃ الحق ص ۱۰۳)

کس قسم کے جوابات خطوط میں نہیں بلکہ لغاتہ میں دیئے جاتے ہیں

کارڈ پر ایسے سوالات کے جوابات (جس کا تذکرہ ماقبل میں ہوا) میں نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں میرا تو مضمون ہوگا ان کا نہیں ہوگا اس کی تعیین ان کی زبان پر ہوگی۔ اور لغاتہ میں میرا ان کا دونوں کا مضمون ہوگا۔ کسی کو دکھلائیں گے تو وہ سمجھ لے گا کہ ایسے سوال پر جواب ہے۔ لوگ بڑی بڑی ترکیبوں اور چالاکوں سے کام لیتے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ اوروں کی فکر میں کیوں پڑے آدمی اپنا ایمان سنبھالے۔

(اقاضات ص ۶۷، ج ۱)

اصلاح کی خاطر جواب نہ دینا

ایک شخص بلا کرایہ ریل پر سفر کر کے آیا تھا فرمایا کہ تم پہلے جا کر کرایہ داخل کرو کیونکہ بلا کرایہ چوری سے سواری کرنا حرام ہے اس کے بعد جب اور کچھ دریافت کرو گے تو بتلایا جائے گا۔

(کلمۃ الحق ص ۱۰۴)

مخاطب کی رعایت میں مضمون میں نرمی اختیار کرنا

فرمایا کہ لو اب ڈھک کو محفل میلاد کا بڑا شوق تھا۔ خود مجالس منعقد کرتے تھے اور خود ہی پڑھا کرتے تھے انہوں نے جب مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے عنوان میں اس قدر رعایت کی کہ بدعت تک نہ لکھا۔ بلکہ یہ لکھا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے وہ سمجھدار آدمی تھے فوراً چھوڑ دیا۔ (مجالس حکیم اہل سنت ص ۲۶۳)

جواب میں مخاطب پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہے

اسی طرح مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا فیصلہ فرمایا کہ اختلاف محل سے جواب مختلف ہو گیا کسی نے پوچھا تھا کہ قبروں سے فیض ہوتا ہے یا نہیں؟

مولانا نے فرمایا کہ فیض کون حاصل کرتا ہے اس سائل نے کہا مثلاً میں نے فرمایا کہ نہیں ہوتا مطلب

یہ ہے کہ اہل کوہوتا ہے نا اہل کو نہیں ہوتا، سبحان اللہ کیا خوب جواب عطا فرمایا۔ (کلمۃ الحق، ص ۸۸)

فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ ایک روز گھر میں تہل نہ تھا ایک رئیس کی سواری شب کو مکان کے سامنے سے گزری سلسلہ دراز تھا میں نے اپنے دروازے میں بیٹھ کر چرچہ چلایا نہ معلوم وہ تہل حرام تھا یا حلال۔ اس صورت سے نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دریافت فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا میں بشرحانی کی بہن ہوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اجازت دیدیتا، بشرحانی کی بہن کو اجازت نہیں دے سکتا۔ (الافاضات، ص ۳۸۳، ج ۲)

تشقیق کے ساتھ مختلف شقوں کا جواب دینا سخت غلطی ہے

علماء محققین نے اس کی سخت ممانعت کی ہے کہ تشقیق کے ساتھ جواب دیا جائے اس میں بعض اوقات مسائل مفید شق کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ (الافاضات، ص ۳۸۳، ج ۲، نمبر ۲)

میں یہ بات اہل علم کے لیے بیان کرتا ہوں کہ مختلف شقوں کا حکم ایک دم سائل کو نہیں بتلانا چاہیے کہ اگر یوں ہے تو یوں حکم ہے اور یوں ہے تو یہ حکم ہے تحقیقات کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے بعض اوقات سائل کو اس میں غلط ہو جاتا ہے (بہتر طریقہ یہ ہے کہ) پہلے واقعہ کی تحقیق کر لینا چاہیے جب ایک شق کی تعیین ہو جائے اس کا حکم بتلا دیا جائے۔ (الافاضات، ص ۳۷۶، ج ۲)

عالمی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محام کو تشقیق کے ساتھ جواب نہ دیا جائے واقعی کام کی بات فرمائی ہے اس میں اندیشہ ہے کہ وہ مفید شق کا دعویٰ کر بیٹھے گا جیسے طیب سے کوئی پوچھے کہ اگر رموی مرض ہے تو کیا نسخہ ہے اور رموی مرض ہے تو کیا نسخہ ہے؟ یہ دہیات مسئلہ ہے جو صورت حال رموی کا سوال اور اسی کا جواب ہونا چاہیے۔ (الافاضات، ص ۱۹۴، ج ۸)

تشقیق کے ساتھ جواب دینے کی خرابی

فرمایا کہ شقوق فرض کر کے جواب دینا عامی کے لیے سخت مضر ہے کیونکہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ ہر شق کے جواب کو علیحدہ علیحدہ کر کے منطبق کر لے گا اس لئے جو شتر اس سے واقعہ کی صورت کو متعین کر لینا چاہیے پھر اس کا جواب بتلا دے۔ (کلمات، شریف، ص ۳۲۱)

اس کی خرابی کا ایک قصہ بتاتا ہوں کہ ہمارے قریب ایک قصبہ میں غلطی سے رضاعی بہن بھائی کا نکاح ہو گیا اور یہ بے خبری میں ہوا کسی کو پتہ نہیں تھا اسی لیے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے والی مشہور کر دے کہ میں نے فلاں فلاں جگہ دودھ پلایا ہے غرض کہ بعد نکاح کے پتہ چلا۔ علماء سے استفتاء کیا سب نے حرام بتلایا۔ مجھ سے کہا گیا کہ امی اس میں تو بدنامی ہوگی میں نے کہا اور اس میں بدنامی نہ ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہیں اس نے کہا وہ دودھ تو رہا بھی نہ تھا ویسے ہی نکل گیا تھا میں نے کہا دودھ ہی نکل

گیا تھا حرمت نہیں نکلی وہ تو اس کے پیٹ میں بیٹھ گئی۔

بس وہ غیر مقلد کے یہاں دہلی پہنچا کسی نے کہہ دیا کہ اگر پانچ گھنٹ سے کم پئے ہوں تو حلال ہے ورنہ حرام ہے بس سائل نے سن کر فوراً سوال قائم کر لیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید جس نے ایک عورت کا دودھ پانچ گھنٹ سے کم پیا ہے اور ہندہ جس نے پوری مدت اسی عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ ہندہ اس زید کے نکاح میں حلال ہے یا نہیں؟ بیوا تو جو روا

بس کیا تھا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ مسئلہ حلال ہے ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی۔ ایک حنفی عالم نے بھی فتویٰ دیکھ کر کہہ دیا کہ کیا حرج ہے یہ بھی تو ایک مذہب ہے مگر پوچھنا تو یہ ہے کہ آیا سوال کا واقعہ جواب سن کر تراشا گیا یا وہاں بیٹھ کر کسی نے گھنٹ شمار کیے تھے۔ (ملفوظات: ص ۱۵۸)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول

(اسی لیے) میرا معمول ہے کہ خود تحقیق نہیں کرتا اور جہاں تحقیق ہوتی ہے، سائل سے ہی پوچھتا ہوں (کہ کون سی شق کا وقوع ہوا ہے) تاکہ وہاں شقوں کا حکم دیکھ کر سائل مفید شق کا دعویٰ نہ کرنے لگے نیز بعض اوقات شقوں کا حکم باہم تکلف ہو جاتا ہے۔ (حسن الطہری: ص ۱۷۸، ج ۲)

کسی کے کہنے یا کسی پالیسی کے تحت جواب نہ دینا چاہیے

فرمایا کہ میں اہل علم کو مستحب کرتا ہوں کہ فتویٰ میں یہ طریق اختیار کریں کہ کسی کے کہنے سے دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں اس طرح سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ فلاں کا یہ قاسد عقیدہ ہے اور وہ یوں کہتا ہے فرمایا جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اس سے لکھوا کر لاؤ۔ (لکھ: الحق ص ۳۳۸)

فرمایا کہ میں کوئی جواب کسی خاص پالیسی اور مصلحت سے نہیں لکھتا اس وقت جس قدر مضامین آتے ہیں سادگی سے وہی لکھ دیتا ہوں تکلف کر کے نہیں لکھتا اسی طرح بے تکلفی کی یہ بات ہے کہ بعض خط ایسا ہوتا ہے کہ چار چار پانچ پانچ روز رکھا رہتا ہے جب تک شرح صدر نہیں ہوتا تب تک نہیں لکھتا۔

(حسن الطہری: ص ۴۰۵، ج ۲)

جواب میں تلخیص و ایہام سے بچنا چاہیے

فرمایا ایک بڑے علامہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک فتویٰ آیا ہے کہ ولایتی کپڑا پہننا جائز ہے یا نہیں؟

اب اگر یہ لکھا جاتا ہے کہ جائز ہے تب تو اپنے مقاصد میں غفل آتا ہے اور ناجائز کیسے کہیں۔ کیونکہ جائز تو واقع میں ہے ہی۔ اسی لیے اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں۔

فرماتے تھے کہ جواب دیا کہ دلائی پٹزا پہننا قابل مواخذہ ہے اور نہ بنے لگے کہ اس لکھنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ خدا کے یہاں مواخذہ ہوگا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اپنے دوستوں کا مواخذہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ مولانا تو یہ سمجھتے ہیں تو شریعت مقدسہ میں تحریف ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں سن کر دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ! دین کا ان لوگوں کے دلوں سے احترام جاتا رہا۔

(اقاضات: ص ۷۷، ج ۱)

جس مسئلہ کا جواب چاہکا ہو دوبارہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے

فرمایا کہ یہاں یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس مسئلہ کا ایک مرتبہ یہاں سے جواب چاہکا ہو اور وہ دوبارہ پوچھا جائے اور یہ بات یاد آجائے تو دوبارہ اس کا جواب نہیں لکھتے لکھ دیتے ہیں کہ اس استفتاء کا جواب یہاں سے ایک مرتبہ چاہکا ہے اگر دوبارہ لکھواتا ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جائے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے پہلے پھاڑ کر پھر دوبارہ جواب بھیجیں گے ورنہ کسی اور جگہ سے منگوا لیا جائے پھر فرمایا کہ صاحب! مولویوں کو کالی پڑتی ہیں کہ ایک کو کچھ لکھ دیا ایک کو کچھ، اس لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا۔ (حسن العزیز: ص ۵۳۰، ج ۱)

فصل ۵

کس حالت اور کس قسم کے خطوط کا جواب نہیں دینا چاہیے

(۱) فرمایا جب طبیعت نہ چلے اور تدبیر نہ ہو غلطی کا احتمال ہوتے ہوئے جواب نہ دینا چاہیے میرے پاس استفتاء کثرت سے آتے ہیں باستثناء بعض اکثر کے جواب میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ دیوبند سے دریافت کر لو۔

بعض صحابہ سے جو فقہی مسائل پوچھے جاتے تھے وہ دوسروں پر حوالہ کر دیتے تھے اور ان کے نام بھی لکھے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی ہے دوسری طرف نہیں ہو سکتی۔ (حسن العزیز: ص ۱۹۱، ۱۹۲، ج ۳)

(۲) میرا تو قاعدہ ہے کہ اگر کسی خط کی عبارت ایسی ہوتی ہے کہ کئی معنی کو محتمل ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ عبارت واضح لکھو اور جو فضول بات ہوتی ہے اور اس کا جواب ہی نہیں دیتا۔ (حسن العزیز: ص ۱۶۵، ج ۳)

(۳) مجھ کو جب تک شرح صدر نہ ہو جائے جواب نہیں دیتا۔ تردد کی صورت میں جواب دینا جائز نہیں بعض خط چار چار پانچ پانچ روز تک رکھا رہتا ہے جب تک شرح صدر نہیں ہوتا تب تک جواب نہیں لکھتا۔ (حسن العزیز: ص ۲۵۹، ج ۳)

(۴) فرمایا میں رستہ میں مسئلہ نہیں بتلایا کرتا ہوں اطمینان تو ہوتا نہیں۔ (ملفوظات اثریہ: ص ۳۷۸)

فتویٰ کے مقابلہ میں فتویٰ کو کب ترجیح ہوتی ہے

فرمایا کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر فتویٰ کے کسی خاص وجہ پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی ہو تو فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر فتویٰ کی حفاظت جائز نہیں۔ چنانچہ کسی چیز کے نہ لینے میں اگر اپنی عزت ہو اور اپنے بھائی کی ذلت ہو اور لینے میں اپنی تو ذلت ہو لیکن بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دے، یہاں تاثر نفس ہے۔
(ملفوظات اشرفیہ ص ۳۷۲)

شاگرد کا استاد اور مرید کا اپنے پیر کے فتویٰ پر اعتراض کرنا

فرمایا کہ ایک معاملہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ لکھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مرید امیر شاہ خاں صاحب نے اس پر کچھ اعتراض کیا اور لکھ کر ڈاک میں ڈال دیا اس کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے بے ادبی کی تو دوسرا خط معذرت اور معافی کے لیے لکھا۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مجھے آپ کا پہلا خط جس میں اعتراض تھا پسند آیا۔ یہ دوسرا پسند نہیں آیا کیونکہ پہلے خط میں آپ نے جو کچھ لکھا تھا وہ خالص دین کے لیے تھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی نیت بے ادبی کرنے کی نہیں تھی اس لیے ذرہ بھی ناگواری نہیں ہوئی۔
(مہاسن حکیم الامت ص ۱۰۶)

غیر جوابی خطوط کا جواب ہر رنگ بنا کر نہ بھیجنا چاہیے

حضرت بلا جوابی کٹ یا الفاظ کے جواب نہیں دیتے تھے ایک صاحب نے عرض کیا کہ وہ جواب کا غلط ہوگا ہر رنگ بھیج دیا کیجئے فرمایا کہ میں پہلے ایسا ہی کیا کرتا تھا لیکن بعضوں نے واپس کر دیا تھا پھر حصول ڈاک مجھ کو اپنے پاس سے دینا پڑا، جب یہ احتمال ہے تو میں کیوں نقصان برداشت کروں۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ اپنا نام نہ لکھا کیجئے فرمایا کہ اس صورت میں اگر اس نے واپس کیا تو سرکار کا نقصان ہوگا سرکار کا نقصان کرنا کہاں جائز ہے۔
(حسن العریض ص ۲۱۶ ج ۱)

اگر فتویٰ میں کاغذ جوڑنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے

فرمایا کہ مولانا محمد نعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ انتظام تھا کہ اگر فتاویٰ میں جواب کے قلم مل ہو جانے کی وجہ۔ ہمیں کاغذ میں جوڑ لگانے کی ضرورت ہوتی تو اس جوڑ پر بھی اپنی مہر لگا کر دیتے تھے تاکہ تردید کا شبہ نہ ہو۔

جامع عرض کرتا ہے کہ یہ بار حضرت والہ نے ایسے ہی زپر دونوں طرف دستخطوں کے لیے حکم دیا تھا۔

(انکشافات ص ۱۵۵ ج ۱)

اگر ایک ہی خط میں بہت سے سوالات ہوں تو کسا کرنا چاہیے

ایک صاحب نے بہت سے سوالات ایک خط میں لکھ کر بھیجے یہاں سے یہ جواب گیا کہ ایک خط میں دو تین سوالوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اتنی فرصت نہیں دو تین سوال ایک خط میں ہوں تو طبیعت پر بار نہیں ہوتا ورنہ اگر پچاس پچاس سوالات دو خط میں بھی ہوئے تو انہیں کا ختم کرنا مشکل ہے بقیہ ڈاک یوں ہی جواب پڑی رہے اور نہ معلوم کب تک جوابوں کی نوبت نہ آیا کرے۔ (حسن العزیز، ص ۵۷، ج ۱)

بعضوں نے یہ بھی رائے دی کہ جس خط میں بہت سے سوالات ہوں اس کو رکھ لیا جائے اور دو دو تین تین سوالات کے جوابات روز لکھ کر جب سوالات ختم ہو جائے کریں تب بھیج دیا جائے کرے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کس قدر طوالت اور پریشانی ہے دوسرے کو بھی انتظار جواب کی سخت تکلیف ہو کیونکہ نہ معلوم سب کے جوابات کب تک ختم ہوں اور خطوط محفوظ رکھنا روز روز جواب لکھنا اور روزمرہ کا کام ختم کر کے پھر اس کو یاد کر کے لے کر بیٹھنا اور اتنے دنوں تک طبیعت پر بوجھ طبعیہ۔ اس میں مجھے کس قدر پریشانی اور انتظام کی دقت ہے۔ (حسن العزیز، ص ۵۸، ج ۱)

وعظ و تقریر میں مسائل نہیں بیان کرنا چاہئیں

پہلے مجھ کو شبہ تھا کہ علماء وعظ میں احکام کیوں نہیں بیان کرتے صرف ترقیب و تہذیب پر اکتفا کرتے ہیں اپنے بزرگوں پر بھی یہی شبہ تھا لیکن پھر خود تجربہ سے معلوم ہوا کہ وعظ میں مسائل بیان کرنا ٹھیک نہیں بالخصوص اس زمانے میں جب کہ بدجہی کا بازار گرم ہے مگر ترقیب دینا مناسب ہے ترقیب ہی دینا چاہیے یہ تجربہ مجھ کو لکھنؤ کے ایک وعظ سے ہوا میں نے چند مسئلے دیوا کے متعلق ایک دم سے بیان کر دیئے۔ سامعین میں بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا میرے پاس مکرر تحقیق کے لیے آئے۔

معلوم ہوا کہ قلت فہم یا سوء حفظ سے کسی مقدمہ کا مقدمہ دوسرے کے تالی سے جوڑ دیا۔ و بالعکس اس لیے گڑبڑ ہو گئی اور جب خود واقعہ پیش آئے گا تو اس کے پوچھنے پر صرف واقعہ نظر میں ہوگا، اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔ (اکاشارات، ص ۳، ج ۶، نمبر ۲)

مسئلہ بتلانے اور فتویٰ لکھنے کی اجرت

سچا مسئلہ بتلا کر بھی رشوت لینا جائز نہیں چہ جائیکہ دین میں تحریف کر کے۔ ہاں ستابت کی اجرت لینا جیسے فرائض لکھنے میں یہ جائز ہے مگر اس کے اثر پر بھی اگر غور کیجئے تو یہ بھی برائی سے خالی نہیں۔ وہ اثر یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ مولانا قلاں وارث کا نام نہ لکھئے گا ایسی فرمائش اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ دیتے ہیں ورنہ کیوں بہت ہو۔ (تبلیغ کا وعظ احکام المال، ص ۶۱)

مقتداہ دین کے لئے تعویذ وغیرہ کی اجرت لینا

قبل شفا کے لینے میں بدنامی ہے جو مضر دین عوام ہے اور شفا کے بعد لینے میں یہ محذور تو نہیں لیکن مقتداؤں کے لئے کچھ نامناسب معلوم ہوتا ہے پس جب تک حاجت شدید نہ ہو تجر زاولی ہے۔
(امداد الفتاویٰ، ص ۴۸، ج ۳)

مقتداہ اور مفتی کے لئے ضروری ہدایت

خواص کے جس فعل سے عوام پر اثر پڑتا ہو خواہ وہ ان کے لئے جائز ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو نہ کرنا چاہیے۔
(امداد الفتاویٰ، ص ۴۸، ج ۳)

ایک بزرگ تھے ان کو ایک عالم بادشاہ کے دربارہ میں بلا کر سور کا گوشت کھلانے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا میں ہرگز نہ کھاؤں گا پھر بکری کا گوشت کھلانا چاہا۔ اور یقین دلایا کہ یہ بکری کا گوشت ہے مگر انہوں نے اس کو بھی نہ کھایا اور کہا کہ شہر میں شہرت ہو چکی ہے سور کے گوشت کھانے پر مجبور ہونے کی۔ لہذا میں جو کچھ بھی کھاؤں گا تو یہی مشہور ہوگا کہ سور کا گوشت کھایا ہے اس کا اثر عوام پر ہوگا اور برا ہوگا۔ دین میں فہم بڑی چیز ہے۔
(حسن العزیز، ص ۴۸، ج ۳)

ایک اہم ہدایت

فرمایا کہ جب تعینف کا کام کرتا تھا تو عادت یہ تھی ہر وقت کاغذ پسل میرے ساتھ رکھتے تھے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی مضمون یاد آ گیا تو فوراً لکھ لیتا تھا آدمی رات کو کوئی چیز یاد آتی تھی تو لکھ کر سوتا تھا کیونکہ بعض اوقات مضمون ذہن سے غائب ہو جاتا تھا پھر سوچنے سے بھی نہیں آتا۔ (مجالس حکیم الامت، ص ۲۸)

دوسروں کے فتوؤں پر دستخط کرنیکی بابت ضروری ہدایت

فرمایا جب تک خود تحقیق نہ کر لوں گی نہیں چاہتا کہ کسی کے کہنے سے فتویٰ پر دستخط کر دوں۔ جواب شرح صدر ہو جانے کے بعد دینا چاہیے۔ اگر جزیئہ نہ ملے تو یہ بھی ضرور لکھ دیجئے کہ جواب قواعد کلیہ کی بنیاد پر دیا گیا ہے جزیئہ نہیں ملا اور علماء سے بھی دریافت کر لو۔ تاکہ اپنے اوپر بوجھ نہ رہے۔ (کلمۃ الحق، ص ۵۹)

کسی مسلمان کی تکفیر یا تھلیل کے معاملہ میں احتیاطی بات

علماء اہل فتویٰ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کون مسلم ہے، کون کافر، کون صالح، کون فاسق، مگر کسی معین شخص کے لئے ایسا حکم کرنا بڑا گھٹن کام ہے بری احتیاط لازم ہے۔ (مجالس حکیم الامت، ص ۱۰۸)
میں اہل علم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ فتوے میں یہ طریق اختیار کریں کہ کسی کے کہنے سے دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں اس طرح کسی پر تکفر کا فتویٰ نہ دیں۔
(کلمۃ الحق، ص ۳۳)

﴿فصل ۶﴾

اہل علم و ادب کی فتاویٰ کی ذمہ داری

میں نے یہ چاہا تھا کہ جو نئی صورتیں معاملات میں دشرامہ و دیگر ذرائع معاش کی اس زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کے جواز و عدم جواز کے متعلق شرعی احکام مدون کر دیئے جائیں اور اس مجموعہ کا نام بھی میں نے ”حوادث الفتاویٰ“ تجویز کر دیا تھا ان فتاویٰ کی تدوین کے لیے میں نے یہ صورت تجویز کی تھی کہ ہر قسم کے اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کی صورتیں لکھ کر میرے پاس بھیجیں مثلاً تاجر تجارت کی صورتیں اہل زراعت زراعت کی صورتیں ملازمین ملازمت کی صورتیں چنانچہ میں نے اپنے عام بیانات میں بھی اور خاص گفتگو کے موقع پر بھی اس کو ظاہر کیا اور وعدے بھی کیے۔

لیکن انہوں نے کسی نے میری مدد نہ کی پھر بھی میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موصول ہونے پر لکھے جو ”حوادث الفتاویٰ“ کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے جو ضروریات کے لیے کافی نہیں مگر اس کے مطالعہ سے کم از کم یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ معاملات کی حقیقی نئی صورتیں ہیں ان سب کے احکام فقہاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات فقہاء کرام کلیات ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہیں سے نئی صورتوں کے احکام نکل سکتے ہیں۔

اسی طرح متکلمین نے جو علم کلام مدون کیا ہے اس میں سب کچھ موجود ہے کیونکہ انہیں کے مقرر کردہ اصولوں پر سارے شبہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔ اور اسی ذخیرہ سے ”کلام جدید“ کی بھی باسانی تدوین ہو سکتی ہے میں نے بطور خود ہی ان کے بعض شبہات کے جن کا مجھے علم تھا جوابات لکھ کر ”الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الجدیدۃ“ کے نام سے شائع کر دیا۔ اور اس میں میں نے ایسے اصولی موضوعہ قائم کر دیئے ہیں جن سے میرے نزدیک اس قسم کے جتنے شبہات پیدا ہوں بہ سہولت رفع کیے جاسکتے ہیں۔

اب مجھ میں قوت کہاں ہے کام کے لوگ موجود ہیں مگر کام نہ کریں تو اس کا کیا علاج ہے۔ آرام طلبی سے تو کام ہوتا نہیں، کام تو کرنے سے ہوتا ہے جیسا مجھ سے بھلا برا ہو سکا دین کی ضروری خدمت کر چکا۔ اب جو اور کام باقی ہے اس کو اور لوگ کریں کیا وہ نہیں کر سکتے؟ مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں لیکن اگر خواہ مخواہ ”واجہ علی شاہ“ بن جائیں تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔

سچ جانئے! کہ اس کا تو مجھے دوسرے بھی نہیں کہ یہ جو کچھ میں نے کام کیے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں بلکہ یہ ذر ہے کہ کہیں ان پر مواخذہ نہ ہو۔ اسی لیے الحمد للہ مجھے کبھی ناز نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ یہی فکر رہی کہ کہیں مجھ

(۱۵۱ ضات: ص ۷۷، ج ۹)

سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یومیہ فتاویٰ لکھنے کی مقدار

فرمایا ڈاک کے خطوط مختلف تعداد میں آتے ہیں۔ ہفتہ یا مہینہ کے کبھی جوڑے نہیں گئے۔ مگر میرا اندازہ بچیس تیس کا اوسط ہے کبھی کبھی پچاس تک گئے ہیں الحمد للہ روز جواب لکھنے کی کوشش کرنا ہول دور نہ بہت ہار اور انبار ہو جائے۔

(نکذہ الحق: ص ۱۷۱)

فرمایا آج بحمد اللہ میں فتاویٰ کا جواب لکھ کر فارغ ہو گیا جھیں خط تھے اور ہر خط میں قریب قریب چار پانچ سوال اوسط رکھ لیجئے گا قریب پچھر، اسی کے سوالات ہوئے۔ خدا کے فضل سے ڈیڑھ گھنٹے میں جوابات ہو گئے۔

میرا حق یہ چاہتا ہے کہ عید سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے عید کے روز کوئی ہار نہ ہو۔ ایک آدھ میں بوجہ زیادہ پیچیدہ ہونے کے یہ بھی لکھتا ہوں کہ اس میں ضرورت ہے روایتوں کے دیکھنے کی۔ اور مجھ کو اس کی فرصت نہیں۔

(۱۵۱ ضات: ص ۷۷، ج ۹)

﴿فصل ۷﴾

چند مفید نمونے

(۱) فرمایا ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اب اس نے ہمیں دن کے بعد اپنی سالی سے نکاح کر لیا ہے یہ نکاح درست ہے یا نہیں۔ اور شامی میں جو مردوں کے واسطے ہیں عدتیں لکھی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟

میں نے لکھا ہے کہ نکاح تو ہو گیا اور شامی میں جو لکھا ہے خود کچھ لو مجھ سے کہیں دریافت کرتے ہو۔

(حرید المجید: ص ۶۲۸)

(۲) فرمایا لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں ایک صاحب نے کچھ مسائل دریافت کیے ہیں لکھا ہے کہ ان کا جواب حدیث سے تحریر فرمایا جائے میں نے لکھ دیا ہے کہ فقہ میں تو اس کا جواب یاد ہے اور حدیث سے اس کا جواب یاد نہیں اس لیے معذور ہوں۔

(حرید المجید: ص ۷۶۸)

(۳) ایک شخص نے اصحاب کہف کے نام خط میں پوچھے ہیں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ اصحاب کہف کے اعمال پوچھو تم ہی اصحاب کہف کی طرح ہو جاؤ۔

(کلام یمن: ص ۶۳۸)

(۴) ایک شخص نے خط میں سوال کیا کہ میں رکعت تراویح کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا جواب تحریر فرمایا کہ کیا مجتہدین پر اعتبار نہیں؟ یہ جواب لکھنے کے بعد فرمایا کہ اگر اس شخص نے یہ جواب لکھا کہ ”مجتہدین پر اعتبار نہیں“۔

تو یہ جواب لکھوں گا کہ پھر مجھ پر کیسے اعتبار کر لیا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات پر اعتماد نہیں کیا۔ (کلام الحسن ص ۶۳)

(۵)۔ فرمایا ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے عورت کو لفظ طلاق نہیں کہا بلکہ سنا کہ کہا فرمایا کہ نکاح کے وقت بھی تو نکاح نہ کہا تھا نگاہ کہا تھا۔ اگر اس سے نگاہ نہ ہوا تھا تو عورت سے نکاح نہ ہونے کے سبب جدا ہونا چاہیے۔ (کلام الحسن ص ۱۰۱)

(۶)۔ کسی عورت نے مجھ سے اپنے نکاح کے متعلق مشورہ کیا۔ میں نے جواب دیا کہ میرے دو کام ہیں ایک مسائل و احکام بتلانا جو مجھے یاد ہیں دوسرا کام یہ کہ دعا کرو تا ہوں اور میں تیسرے کام کا نہیں ہوں خصوصاً مشورہ کی عادت کئی وجوہ سے نہیں ہے۔ (کلام الحسن ص ۳۲)

(۷)۔ فرمایا میرے پاس ایک خط آیا ہے کہ ایک لڑکا ہے اس سے ایک شخص کو پاک محبت ہے اس کے حال سے تعلق ہے اور صرف ایک دفعہ وہ تقبیل کی تمکین چاہتا ہے لڑکا کہتا ہے کہ کسی معتبر عالم سے فتویٰ منگا دو مجھے عذر نہیں اور بلا اس کے ناممکن ہے۔ وہ شخص قسم کھاتا ہے کہ پاک محبت ہے، تقبیل کے سوا اور کچھ ارادہ ہرگز نہیں اور بصورت عدم تمکین تقبیل کے اس کے مر جانے کا اندیشہ ہے تو آپ اگر فتویٰ دیدیں تو اس کی جان بچ جائے۔

میں نے جواب لکھا یہ محبت ہرگز پاک نہیں اور ایسے ناپاکوں کا مر جانا ہی بہتر ہے اور شاباش ہے اس لڑکے کو۔ امارد سے تعلق بہت ہی غیبت النفس کو ہوتا ہے۔ (حسن العزیز ص ۸۸، ج ۲)

(۸) ایک جام میرے پاس آیا اور شیوخ و رؤساء کے مجمع میں تان کر بڑے زور سے سلام کیا پھر اس نے دہیں مجھ سے پوچھا کہ جو کوئی سلام علیکم کہنے سے برا مانے وہ کیسا ہے؟ یہ تعریف تھی شیخ زادوں پر اور مقصود تھا ان کو فتویٰ سنانا میں سمجھ گیا میں نے کہا سلام سے برا ماننے والا برا۔ اور متکبرانہ لہجہ میں سلام کرنا بھی برا۔ لہجہ تو بہر حال نیار مندی کا ہونا چاہیے اپنی حیثیت سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ (حسن العزیز ص ۲۳۶، ج ۲)

(۹) ایک شخص کا خط آیا ہے انہوں نے قوت نازلہ کے بارہ میں دریافت کیا ہے کہ آج کل یہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں اور اگر پڑھیں تو ہاتھ چھوڑ کر یا ہاتھ باندھ کر اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں یا نہیں؟ میں نے ان کے جواب میں لکھا ہے بھلا ایسا جواب کیوں کسی کو پسند آئیگا مگر اس کی حقیقت تو میں جانتا ہوں یہ شخص ایک کم قوم کا ہے۔ باہر جا کر اپنے کو سید ظاہر کیا نام بھی بدل دیا۔

میں نے جواب دیا ہے کہ آپ نے قوت نازلہ میں تو استثناء کیا جو چنداں ضروری نہیں اور ردائل نفس کے متعلق کچھ نہ پوچھا جو نہایت ضروری ہے اب یہ بات کہ جواب اور سوال سے کیا مناسبت ہے تو اس کا ثبوت کلام اللہ میں موجود ہے۔ ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ فَلْيَنْصَحْ لِّلْآهْلِ“۔ تو سواں تو کرے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت سے اور جواب ملا ہے اس کی حکمت و فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ

صحت سے سوال مت کرو فائدہ دیکھو جو جوڑیاں ہے وہی میرے جواب میں ہے حاصل یہ کہ ضرورت سے سوال کرو۔
(مزید المجید: ص ۱۱۸)

(۱۰) ایک وکیل صاحب کا خط آیا ہے کہ وکالت جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب لکھا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش ہے؟ دیکھئے کیا جواب آتا ہے جیسا وہاں سے جواب آئے گا ویسا ہی جواب جائے گا۔
(الافاضات: ص ۲۸۴، ج ۲)

(۱۱) بعض علماء مسائل کے جواب میں عوام کے مذاق کی رعایت کرنے لگے مجھ کو تو اس طرز سے بے حد افسوس ہے یہ اہل علم کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ مسائل کے جواب کے وقت یہ شان ہونا چاہیے جیسے حاکم کے اجلاس پر ہونے کے وقت شان ہوتی ہے۔
(الافاضات: ص ۳۲۲، ج ۲)

(۱۲) فرمایا کہ ظاہری علماء کو کوئی مشکل نہیں کہ ظاہری دلائل پر فتویٰ دیدیں اور کہیں کہ ہمیں حال کی خبر نہیں۔ مشکل جامع بین الحقیقت والطریت کو ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر پہلو پر رعایت کرنا اس پر ضروری ہے۔
(الافاضات: ص ۴۷، ج ۲)

(۱۳) ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ جن رسوم کو منع کرتے ہیں اور لوگ کیوں منع نہیں کرتے میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال جیسے ہم سے کرتے ہیں اوروں سے کیوں نہیں کرتے کہ آپ جن رسوم کو منع نہیں کرتے فلاں کیوں منع کرتا ہے۔ اگر یہ حقیق ضروری ہے اور آپ کو تردد ہے تو جیسے ہم پر سوال ہوتا ہے ان پر بھی ہوتا ہے یہ عجیب اندھیر کی بات ہے۔
(مزید المجید: ص ۲۰۸)

(۱۴) ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ جناب آپ خط کے ذریعہ لوگوں کو مرید کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟

میں نے جواب میں لکھا ہے کہ یہ میرا فعل ہے آپ میرے فعل کی دلیل کیوں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا حق ہے آپ بلا دلیل کسی کو مرید نہ کریں۔
(مزید المجید: ص ۲۷۸)

(۱۵) فرمایا کہ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کوا حلال ہے یا حرام؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے کھانے کا ارادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب! بھلا اس کو کب (کیون) کھانے لگیں۔ میں کہتا ہوں جب ارادہ کھانے کا نہیں تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ یہ فردی مسئلہ میں سے ہے۔ اصول و عقائد میں سے نہیں کہ قیامت میں پوچھ ہو کہ کیا اعتقاد رکھا تھا۔
غرض میری یہ تھی کہ عوام الناس کو علماء پر جرات نہ ہو اور فضول میں مشغول نہ ہوں۔

(۱۶) فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جس جگہ چھ مہینہ کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں روزہ کس طرح رکھا جائے۔

اس کے جواب میں فرمایا اس جگہ حیوانات کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے جب کوئی وہاں زندہ بچے گا اور وہ

سوال کریگا اس وقت تو لحد شرعیہ سے جواب بھی تسلیم ہوگا اور بتا دیا جائے گا۔ (دعواتِ عبدیت ص ۵۴ ج ۹۴)
(۱۷) ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا ہے یا حضرت حوا کا۔ اور دونوں کے انتقال میں کس قدر زمانہ بچ میں گزرا ہے؟

جواب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ (دعواتِ عبدیت ص ۸۸ ج ۹۱)

(۱۸) فرمایا ایک خط آیا ہے پوچھتے ہیں کہ تصویر کارکھنا گناہِ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟
میں نے جواب لکھا کہ کپڑوں کے بکس میں کبھی آگ رکھتے ہوئے بھی یہ تحقیق کی کہ چھوٹی چٹکاری ہے یا بڑا لنگرہ۔ (مخوفاتِ حکیم الامت ص ۲۵ ج ۱)

(۱۹) ایک صاحب نے کوئی مسئلہ پیش کر کے عرض کیا کہ فلاں صاحب نے دریافت کیا ہے ان کے حالات کے لحاظ سے فرمایا ”کہ خود آپ کو جو ضرورت ہو اس کو معلوم کیجئے۔ دوسروں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہئے۔ بڑی ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے آجکل یہ مرض عام ہو گیا ہے۔ عوام میں بھی اور خواص میں بھی کہ دوسروں کی اصلاح کی تو فکر ہے اپنی خبر نہیں۔ (مخوفات ص ۱۱ ج ۱)

(۲۰) ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت کشمیر کے متعلق اکثر لوگوں کو مالی وجہی امداد کرنے میں اشکال ہے شرعی حکم کیا ہے؟

اس سائل کا قصہ خود عمل کا نہ تھا ویسے ہی مشغلہ کے طور پر چھاتھا اس لئے فرمایا کہ جس شخص کا امداد کرنے کا ارادہ ہو اس کو خود سوال کرنا چاہیے اگر آپ ہی کا ارادہ ہے تو ظاہر کیجئے کون سی امداد کرنا چاہیے ہیں تا کہ اس کا حکم ظاہر کروں۔

عرض کیا کہ بعض لوگ دریافت کرتے ہیں فرمایا سوال اسی شخص کو کرنا چاہیے جس کا کچھ کرنے کا ارادہ ہو دوسروں کو جواب دینے کی آپ کو کیا فکر! کہہ دیجئے ہم کو نہیں معلوم۔

دوسرے جواب تو جب ہی ہو سکتا ہے جب سوال کی صورت متعین ہو وہاں کے واقعات کی تفتیح جب تک نہ کی جائے جواب کس بات کا ہو اس کے متعلق یہاں پر بہت سے سوالات آتے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں کہ زبانی سمجھنے کی بات ہے۔ زبانی آکر سمجھ لو یہ اسی واسطے کہ سائل سے واقعات کی تفتیح کر لی جائے۔

(۲۱) فرمایا ایک خط آیا ہے ایک شخص ضد کر رہا ہے کہ مجھ کو بقرعید کے دن قربانی میں ذبح کر ڈالو۔ ورنہ میں کنوئیں میں کود کے مر جاؤں گا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر ایب کیا تو دونوں جہنم میں جاؤ گے اور اگر وہ کنوئیں میں کود گیا تو وہ خود جہنمی ہوگا۔

(۲۲) فرمایا ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ ارواحِ انبیاء و اولیاء در دنیا می آیند یا نہ؟ میں نے لکھ دیا ہے کہ ”بدیں مسائل چہ حاجت در دیں“ اور اگر صحیح عقائد کا شبہ ہو تو اللہ علم کا عقیدہ کافی ہے ایسے امور غیر مقصودہ ہیں۔ (لکھ: الحق ص ۱۸۰)

(۲۳) مالگاؤں سے ایک استفاء آیا ہے اور اس سے نقل بھی آیا تھا لکھا ہے کہ ایک صاحب نام ہیں وہ "ابناک نستعین" پر وقف نہیں کرتے بلکہ اس کے تون کو "اخذینا" کے سے ملا کر پڑھتے ہیں اسی طرح "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" پر بھی وقف نہیں کرتے احد کی تون کو اللہ الصمد کے لام سے ملا کر پڑھتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوجداری ہو گئی ہے۔

میں نے لکھا ہے اس طرح پڑھنا جائز تو ہے مگر جب کہ سب سمجھدار ہوں ورنہ ایسے نام کو معزول کر دو جو فقہ برپا کرے اور موقع محل نہ سمجھے، یہ کم حوصلہ لوگوں کی باتیں ہیں، اپنی علمی لیاقت جتانے کے لیے نئے نئے کام کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک طالب علم پڑھ کر کے لوہاری میں گئے وہ بھی احسن اللہ الصمد پڑھتے تھے لوگوں نے نکال باہر کیا۔

میرے ایک عزیز مولوی نے اسی طرح کے جواز پر نئے نئے ذہنک سے تراویح میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اہل مسجد آئے اور مجھ سے ذکر کیا میں نے پوچھا تو چونکہ مولوی تھے، جواب میں وائل بیان کرنے لگے۔

میں نے کہا پیسے اس کو بلا دلیل چھوڑ دو پھر دلائل سنوں گا۔ یہ انتظام تو وہاں ہے جہاں خلاف عرف کی شرعی ضرورت نہ ہو۔ ورنہ شریعت مقدم ہے عرف پر چنانچہ ایک قاری صاحب نے ضاد کو صحیح مخرج سے ادا کرنا شروع کیا۔ مدرسے کے بڑے بڑے مولویوں نے اختلاف شروع کیا قاری صاحب سخت پریشان تھے مجھ سے پوچھا کیا کروں میں نے کہا کہ اُرائل مدرسہ کو رزاق جانتے ہو تو کچھ کہنا ہی نہیں مجبوری ہے ورنہ حق پر تھے رہو اور زیادہ سے زیادہ امامت چھوڑ دو، اس کے بعد سب ٹھیک ہو گئے۔

(کلمۃ الحق، ص ۱۶۹)

(۲۴) فرمایا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ہندوستان میں جمعہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے، یا جیسے جمعرات کی نماز پڑھنا اسی طرح کسی نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ فاحشہ عورت کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟

فرمایا اس کے آشیائوں کا کیسا سمجھتے ہو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سائل کے فہم کے مطابق جواب دینے میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا۔

(کلام الحسن، ص ۱۲)

(۲۵) ایک شخص نے بذریعہ خط دریافت کیا کہ بحری کا وقت کب تک رہتا ہے فرمایا جواب لکھا ہے کہ بحری دافطار کا وقت ہے، و زکا جہاں ہے جس دن کا دریافت کرنا ہو اس دن کا غروب لکھو پھر میں جواب لکھوں گا۔

(کلمۃ الحق، ص ۵۰۸)

(۲۶) میں عید کا مصافحہ ابتداء تو نہیں کرتا لیکن دوسرے کی درخواست پر کر بھی لیتا ہوں (یعنی اگر

دوسرا کرتا ہے تو کر لیتا ہوں) مگر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے کیونکہ بدعت ہے اور میں مغلوب ہو جاتا ہوں۔
(کلمۃ الحق، ص ۸۴)

(۲۷) فرمایا ایک موضوع میں ایک میاں جی نے مجھ سے ترک جمعہ کے فتویٰ کے بارے میں یہ کہا کہ تم یوں کہہ دو کہ اگر جمعہ ترک کرنے پر عذاب ہو تو ہمارے ذمہ ہے پھر ہم جمعہ چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا کہ تم یوں کہہ دو کہ اگر پڑھنے پر عذاب ہو تو میرے ذمہ ہے پھر ہم اجازت دیدیں گے۔ پھر میں نے کہا بھلے مانس! جب کسی مولوی نے فتویٰ دیدیا تو وہ تو خود دم دار ہو گیا زبان سے ذمہ دار بنے یا نہ بنے۔
(۵۰- الحق، ص ۱۳۳)

(۲۸) ایک صاحب نے خط لکھا ہے کہ ”پ کھتے کے فساد سے تو واقف ہو گئے بناء علیہ اس کے متعلق یہ چند مسائل ہیں ان کے جواب سے مطلع فرمائیں اور اخیر تحریر فرمائیے کہ اپنا قول تحریر کیجئے گا کسی دوسرے بزرگ کا حوالہ نہ دیجئے گا۔

میں نے جواب میں لکھا ہے کہ اس تمہید کے بغیر کیا مسئلہ بواب نہ ہو سکتا تھا اسی پر بناء کرنے کی کیا ضرورت ہوئی اور دوسرے بزرگوں سے کیوں نہ نقل کروں اگر وہ برکت مجھ سے زیادہ جانتے ہوں تو یوں نہ ان کا حوالہ دوں اس کی کیا وجہ ہے۔
(۵۰- الحق، ص ۲۹)

(۲۹) فرمایا امریکہ میں ایک شخص نے اشتہار دیا ہے کہ میرے دودل ہیں اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا اور تمام عالم میں اس کا شور مچ گیا لوگوں نے سوالات تیار کر کے بھیجے میرے پاس بھی اس کے متعلق سوال آیا تھا۔

میں نے اس کے دو جواب لکھے ایک تو ظاہر نظر میں نہایت دقیق تھا اور دوسرا واقعی دقیق تھا۔ شبہ کا مشابہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ”مَا خَصَلَ اللَّهُ لَوْ جَعَلَ مِنْ فُلَانٍ فُلًا“ تو یہ دعویٰ اس آیت کے خلاف ہوا۔ پہلا جواب یہ تھا کہ کلام اللہ میں ماضی کے لفظ سے ارشاد فرمایا ہے اور مراد یہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے زمانہ تک ایسا نہیں ہوا تھا اس سے مستقبل کی نفی لازم نہیں آتی۔

دوسرا جواب جو واقعی جواب ہے یہ ہے کہ کلام اللہ میں بطور مثال کے فرمایا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے حبشی کی زوجہ کے قصہ میں مقصود یہ ہے کہ نبوت اور عدم نبوت دونوں وصف جمع نہیں ہو سکتے جیسے ایک شخص کے دودل نہیں ہو سکتے اور تمام مثالوں میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں کلیت ضروری نہیں۔ یہ جواب میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور بلا ضرورت واقعہ کی تکذیب اور انکار کرنا میرے نزدیک مشکل ہے۔
(دعواتِ عہدیت، ص ۱۳۴، ج ۱۴)

(۳۰) دیوبند میں ایک مرتبہ گورنر صاحب کے استقبال کے لیے ظاہری آرائش اور شہت بہت ہوئی تھی اس کے چند روز بعد ایک جلسہ میں علامہ دیوبند کو مدعو کیا گیا۔ میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں جاسکا تھا۔

علماء دیوبند خصوصاً مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خرافات کو دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔
 داعی صاحب نے بطور شکایت کے ایک سوال تیار کیا کہ غیر مذہب آدمی کے لیے جو اہتمام کیا گیا۔ اگر وہی
 ہم نے علماء دیوبند کے لیے کر لیا تو اس کو ناجائز کہا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

میں نے جواب میں لکھا ہے کہ اکرام ضیف ضروری ہے لیکن ہر مہمان کا اکرام اس کے مذاق کے
 موافق ہوتا ہے نہ کہ داعی کے مذاق کے موافق دیوبند میں جو کچھ کیا گیا اس میں گورنر صاحب کے مذاق کی
 رعایت تھی، اور آپ کے جلسہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے مہمان (علماء) کے مذاق کے بالکل خلاف تھا اس
 لیے یہ جائز نہ تھا لیکن یہ جواب میں نے اس لیے دیا کہ معترض کی نیت درست نہ تھی باقی فی نفسہ اتنا تکلف
 کہیں بھی مناسب نہ تھا۔ (روحانیت مہریت ص ۱۳۵، ج ۲)

(۳۱) ایک شخص نے کارڈ میں ایک طویل مسئلہ پوچھا ہے اور دفعہ دخل کے لیے لکھتے ہیں۔ کہ یہ
 تکلیف کی بات تو ہے مگر رنجیدہ نہ ہونا، میں نے لکھ دیا کہ ایسے جواب کے واسطے لفظ نہ آتا چاہیے اور اس
 طبیعت کی بات سے رنجیدہ نہ ہونا۔

(۳۲) فرمایا ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کا خط آیا ہے درود شریف اور قراءۃ خلف الامام پر کچھ شبہ
 ظاہر کیا ہے مگر اس شخص کو کیا تہمت کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ کیا میں نے لکھ دیا ہے کہ پہلے مبادی سیکھ لو تب جواب
 لکھوں گا اور نہ نہیں۔

اسی طرح ایک اور انجینئر صاحب تھے وہ ان مبادی کے سمجھنے کے بارے میں فرمانے لگے کہ کیا اب
 ہم پھر سے بچوں کے ساتھ الف باء پڑھیں۔

میں نے کہا کہ اگر نہ پڑھو تو مقلد بنو۔ محقق بننے کا ارادہ نہ کرو۔ (کلمۃ الحق ص ۱۳۲)

(۳۳) ایک صاحب نے عجیب بیہودہ سوال کیا ہے لکھتے ہیں کہ میرے لیے میری اصلاح بہتر ہے یا
 میرے اہل و عیال کی میں نے جواب لکھ دیا ہے کہ کلیات لکھ کر سوال کرنا اصولی کے خلاف ہے جزئیات
 ظاہر کر کے اپنی پوری حالت لکھو اور پھر رائے معلوم کرو۔ (الاقاضات ص ۳۵۳، ج ۲)

(۳۴) مجھ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ سود کیوں حرام ہے۔ میں نے کہا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کو حرام کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے کیوں حرام کیا میں نے کہا کہ میں اس وقت مشورہ میں شریک نہ تھا جو وہ
 پانچھ بیٹا۔ اور اگر شریک ہوتا تب بھی یہی کہتا جو آپ لوگ حکام دنیا کے مشوروں میں رات دن کہا کرتے
 ہیں کہ جو بنجور کی رائے ہو۔ یا شاید یہ بھی کہہ دیتا کہ مسلمانوں پر ایک وقت افلاس کا آنے والا ہے لہذا اس کو
 حرام نہ کیجئے مگر مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔

اب وہ صاحب کہنے لگے کہ حکم خداوندی تو حکمت سے خالی ہوگا نہیں وہ حکمت معلوم ہونا۔ میں نے
 کہا حکمت ضرور ہے مگر میں بیان سے معذور ہوں کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔

کہنے لگے بیان تو کیجئے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں نے کہا میرے پاس ایسا قاتل تو دماغ نہیں ہے ہاں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی سمجھ دار طالب علم کو میرے پاس لے آؤ جو کم از کم ہدایہ پڑھتا ہو وہ مجھ سے یہی سوال کرے تو میں اس کو حکمت بتا دوں گا آپ بھی سن لیں۔

اس صورت میں میرا بیکار وقت ضائع نہ ہوگا کیونکہ صحیح مخاطب سامنے ہوگا۔ اس وقت آپ کو بھی معلوم ہو جائیگا کہ آپ ان حکمتوں کے سمجھنے کے قابل نہیں انہوں نے آجکل تو پوچھنے والوں کی یہ حالت ہے کہ اس غرض سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے خیال کے موافق اس مسئلہ کو کر دیا جائے اور جو لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور ریاضد مرتب سمجھتے ہیں۔ وہ تو پوچھتے ہی نہیں بلکہ خود بے دھڑک تحریف کرتے ہیں گویا دین ان کے گھر کا قانون ہے جو چاہتا دیا۔
(التبلیغ ص ۱۳۲، ج ۱)

(۳۵) ایک صاحب نے خط میں دریافت کیا ہے کہ آپ کے یہاں رویت ہلال کس دن ہوئی جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر میں لکھ دوں تو کیا آپ کے لیے جنت ہوگا کہ اس پر عمل کر سکیں اور جب یہ نہیں تو سوال جواب فضول ہے۔
(محاسن حکیم الامت ص ۱۳۲)

(۳۶) آجکل یہ حالت ہے کہ لوگ ضروری باتیں تو دریافت کرتے نہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں جن سے کبھی نہ واسطہ پڑے یا وہ مسائل پوچھتے ہیں جو پہلے سے معلوم ہیں تاکہ مولوی صاحب کا امتحان ہو سکے۔

چنانچہ رام پور میں ایک صاحب نے مجھ سے اختلافی مسائل پوچھے۔ جن میں میرا مسلک ان کو معلوم بھی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے میرا امتحان تصدود ہے میں نے کہا کہ آپ امتحان کے لیے پوچھتے ہیں یا عمل کے لیے۔ اگر عمل کے لیے پوچھتے ہیں تو اس کے لیے مسئول سے اعتقاد ہونا شرط ہے اور آپ مجھے جانتے بھی نہیں تو میرے معتقد کیسے ہو گئے اور محض نام سننا کافی نہیں نام تو نامعلوم کتنوں کا سنا ہوگا اور اگر امتحان کے لیے پوچھتے ہیں تو آپ کو میرے امتحان کا کیا حق ہے بس وہ اپنا سامنہ لیکر رہ گئے میں ایسا روک نہیں پاتا کہ ہر شخص کے سوال کا اس کی مرضی کے مطابق جواب دیا کروں۔

(التبلیغ اسباب الفتنہ ص ۲۳، ج ۱)

ایک صاحب نے لکھا کہ کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے؟ میں نے جواب میں لکھا کہ کافر عورت سے زنا کیوں حرام ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ علماء سے اختلاط نہیں کرتے (ان کی محبت میں نہیں رہتے) اگر یہاں کریں تو بہت سے شبہات حل ہو جائیں۔
(دعوات عبدیت ص ۱۳۲)

(۳۸) (رضاعت کے رشتہ کا) نکاح کے بعد پتہ چلا علماء سے استثناء کیا، سب نے حرام بتلایا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اچھی اس میں تو بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا اور اس میں بدنامی نہ ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع

ہیں اس نے کہا وہ دور دورہ تو رہا بھی نہ تھا ویسے ہی نکل گیا تھا۔

میں نے کہا وہ دور دورہ ہی نکل گیا حرمت نہیں نکل وہ اس کے بیٹے میں بیٹھ گئی۔ (ملفوظات ص ۱۰۷)
(۳۹) مجھ سے ایک وکیل نے پوچھا کہ نمازیں پانچ کیوں مقرر ہوئیں؟ میں نے کہا کہ تمہاری ناک
منہ پر کیوں ہے؟ پشت پر کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر پشت پر ہوتی تو بد صورت معلوم ہوتی۔ میں
نے کہا کہ بالکل غلط ہے۔ اگر سب کی ناک پشت ہی پر ہوا کرتی تو ہر گز بری نہ لگتی بس چپ رہ گیا۔

(فیوض القاصص ص ۱۸۸)

(۴۰) ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وضو میں جو پاؤں دھونا فرض ہے اس کی دلیل
کیا ہے؟ قرآن میں یہ دونوں کے واسطے مسح کا حکم ہے میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے کہنے لگے شاہ
عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے پھر وہ مترجم قرآن میرے پاس لائے اور
آیت "فاغسلوا الخ" دکھائی۔

میں بہت پریشان ہوا کہ اس اشکال کا جواب تو نحوی قاعدہ پر موقوف ہے جس کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
آخر میں نے ان سے کہا کہ جس کلام کا یہ ترجمہ ہے یہ کیسے معلوم ہوا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ بولے علماء کے
کہنے سے میں نے کہا انیسویں یا تو علماء اتنے ایماندار ہیں کہ اگر وہ ایک عربی عبارت کو کلام اللہ کہہ دیں تو سچے
دور یا تو اتنے بے ایمان کہ کروہ ایک فعل کو مضمر کہہ دیں تو وہ جھوٹے اس پر وہ چپ ہو گئے۔

(المنہج ص ۱۹۶، ج ۱۲)

(۴۱) ایک مدرسہ سے یہ خط آیا ہے کہ وہاں کے ایک مدرس صاحب نے تحریکات میں حصہ لیا تھا اور
ڈیڑھ برس تک جیل میں رہا۔ تو قید کے زمانہ کی تحفہ ان کو دینی چاہیے یا نہیں؟

میں نے جواب میں لکھا ہے کہ وہ باتیں دریافت طلب ہیں۔ (۱) نوکر کو رکھنے وقت ان سے معاہدہ کیا
تھا یا نہیں۔ (۲) وہ تحفہ لینے والے کیا توجیہ کرتے ہیں۔ اور صاف لکھو تو جواب دوں۔ (کلمۃ الحق ص ۱۳۱)
(۴۲) ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ احبیہ عورت کا پوسہ لیے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ میں
نے جواب پیدا کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں دریافت کیا کہ گناہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟

آج پھر خط آیا ہے کہ یہ تو مجھ کو معلوم تھا کہ (اس میں گناہ ہے) میں نے آج جواب لکھا ہے کہ جب
روزہ میں معاصی صادر ہوں تو وہ مقبول ہی نہیں ہوتا پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر میں ضابطہ کا جواب دیتا
ہوں کہ فاسد نہیں ہوتا تو دیر کی پیدا ہوتی ہے اور اگر لکھتا ہوں کہ فاسد ہو جاتا ہے تو غلط ہوتا ہے اس لیے میں
نے ایسا جواب لکھا ہے کہ جس سے نہ فتویٰ غلط ہو نہ لیری بڑھے۔

اہل علم کو ایسے پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے بلا سوچے سمجھے فوراً جواب نہ دینا چاہیے۔

(کلمۃ الحق ص ۱۳۲)

مفتیوں کے لیے ضروری ہدایات

استفتاء خواہ زبانی سوال ہو یا تحریری ہو اس میں ان امور کا لحاظ رکھے۔

- (۱) حتیٰ الامکان جواب میں توقف کرے۔
- (۲) لایعنی سوال کا جواب نہ دے بلکہ سائل کو متنبہ کر دے۔
- (۳) اگر سوال دو صورتوں کو محتمل ہو تو تحقیق سے جواب نہ دے کیونکہ بعض اوقات سائل دونوں شقوں کا حکم سن کر ایک شق کو اپنے لیے مفید سمجھ کر سوال میں ای کا جوی کر کے لگتا ہے جس کی وجہ سے سائل کا یا اس کے مقابل کا جینی و جوی ضرر ہو جاتا ہے۔
- (۴) عالی شخص کو (مسئلہ کی) دلیل بتانے کا اہم ذمہ نہ رہے کیونکہ اس کے فہم سے خارج ہوگی۔
- (۵) ہاں دوسرے علماء کی سموت کے لیے اثر و دلیل کی طرف اشارہ کر دے یا کوئی عبارت جواز جملہ نقل کرے تو مستحسن ہے۔

(۶) اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ سوال برائے تعنت کے ہے تو جواب نہ دے۔ اگر ضلّیل سے دریغ نہ کرے اور نا اہل کو منہ نہ لگائے۔

(۷) اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ غالب سائل اس تحریری جواب کو اچھی طرح نہ سمجھے گا یا سمجھنے میں غلطی کرے گا تو جواب لکھ کر یہ بھی لکھ دے کہ کسی عالم سے اس جواب کو زبانی حل کرے۔

(اصلاح انقلاب ص ۲۳۸)

جواب میں سوال سے زائد مفید باتوں کا اضافہ

اگر مستفتی نے ناجائز صورت پوچھی ہو تو جائز شکل اور اس کی صورت بھی بتلا دینا چاہیے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ محرم کیا کپڑے پہنے؟ فرمایا کہ کرت اور عمامہ اور پانچامہ اور درس زعفران کا رنگا ہوا نہ پہنے جو نہ نہ ہو تو موزہ پہنے اور اس کو بونٹا کی طرح کاٹ لے۔ (بخاری شریف فی باب من اجاب الناس بالکثر)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی طالب کوئی بات پوچھے مگر کوئی ضروری بات پوچھنے سے رہ جائے تو شفقت کا مقتضی یہ ہے کہ اس کے سوال کے جواب پر اکتفاء نہ کرے بلکہ وہ دوسری بات ار خود بتلا دے۔

(اصلاح انقلاب ص ۳۰۲)

معاملات میں خصوصیت کے ساتھ توسع اختیار کرنا

شریعت میں وسعت ہے میں تو یہاں کہہ ہوں کہ اگر کسی مسئلہ میں مجتہدین کا اختلاف بھی ہو مگر آج کل کے مجتہدین کا اختلاف نہیں۔ اور اس میں عام اعتلاء ہو تو اس کو بھی جائز کہنا چاہیے۔

مجہ یہ ہے کہ معاملات بہت گندے ہو رہے ہیں اگر مختلف فیہ امور کو حرام بتلایا جائے گا تو اگر اس پر کوئی عمل کرے گا تو اس کو تنگی ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شریعت کو تنگ سمجھنے لگے گا اور اگر عمل نہ کرے گا تو وہ ان کو اور عمرات اجماعیہ کو برا سمجھے گا اور دونوں میں جہلا ہو جائے گا اس لیے غلو نہیں کرنا چاہیے تنگی میں بلکہ وسعت کرنی چاہیے۔

اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وسعت ہونے سے اعتقاد درست ہوگا کہ شریعت کیسی اچھی چیز ہے اور کیسی وسعت ہے۔ لوگوں کا تو یہ گمان ہو گیا ہے کہ شریعت میں تو سوائے لاجوز کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ شریعت میں ایجاز بہت کم ہے۔ بجز کثرت سے ہے خوفہ سے واقف ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسعت دینے میں ایک تو شریعت سے محبت ہوگی۔ دوسرے جو اس سے منقطع ہوگا آرام سے رہے گا اس سے حق تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی۔

(الشیخ ص ۹۷، ج ۱۵)

مگر غلطی سے غلط جواب دینا یا تو اب کیا کرنا چاہیے

ایک شخص دستی استغناء فراموش کالائے میں نے جواب لکھ دیا جب وہ چلا گیا تب خیال آیا کہ جواب میں غلطی ہوئی نہایت حیران تھا کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی آخر حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اب میرے اختیار سے خارج ہے۔ آپ ہل میں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔

آدھ گھنٹہ کے بعد دیکھا ہوں کہ وہی شخص چلا آ رہا ہے پھر اس کو صحیح جواب لکھ کر حوالہ کیا اور عزم کیا کہ آدھ گھنٹہ بعد دستی فتویٰ کا جواب ہاتھ کے ہاتھ لکھ کر نہ دوں گا۔ چنانچہ اب میں خط لانے والے سے یہی کہہ دیتا ہوں کہ ٹکٹ رکھ جاؤ اک سے بھیج دوں گا۔

(حسن العزیز ص ۱۳۴، ج ۱۲)

صحیح جواب معلوم نہ ہونے کے وقت لاعلمی ظاہر کرنیکی تاکید

یہ کوئی عام کی بات نہیں جناب رسول اکرم ﷺ سے زیادہ عالم کون ہوگا آپ نے بہت سے سوالوں پر لاوری فرمادیا اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت بتلادیا اور واقعی جب کل علوم کا احاطہ خاصہ ہے حق تعالیٰ شانہ کا تو بعض چیزوں کا نہ جانتا ممکن کے لوازم سے ہے تو اس لازم کا اگر اقرار کر لیں تو کون سی نئی بات ہوگی بلکہ واقع میں جو غیر معلومات عدد سے زیادہ ہی ہے۔ "قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهَذَا أَوْ تَبْتَغُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا لِمَا بَلَغْتُمْ" (اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے)۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بتا دے اور جو نہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ کہہ دے کہ اللہ جاننے والا ہے کیونکہ یہ کہہ دینا بھی علم کی بات ہے۔

(بخاری و مسلم)

اس حدیث میں صریح تاکید ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو کہہ دے کہ معلوم نہیں۔

(اصلاح انقلاب ص ۲۹۱، ۲۹۲)

(ماخوذ از حقوق اعم)

افتاء سے متعلق چند کوتاہیوں کی اصلاح

- ۱۔ استفتاء لیکر رکھ لینا اور مہینوں تک جواب نہ دینا۔
- ۲۔ حصول زر کا اس کو آگے بٹانا۔ البتہ اگر اس کی تکمیل و انتظام میں خرچ ہوتا ہو تو اس کے بقدر وہ بھی اہل استطاعت پر کچھ فیس لگا دینے میں مضائقہ نہیں۔
- ۳۔ ہر سوال کے جواب کی کوشش کرنا۔ نہ بھی معلوم ہو تو یہ نہ کہنا کہ ”نہیں جانتا“ بلکہ کچھ سمجھنے یا نہ کر لکھ دینا۔
- ۴۔ اسی طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں اس کا اثر عوام پر اہم ہوتا ہے علماء کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا جو سوال فی نفسہ یا کسی سائل کے اعتبار سے غیر ضروری ہو تو صاف کہہ دیا جائے کہ یہ سوال غیر ضروری ہے۔
- ۵۔ یا جو سائل دلیل سمجھنے کی ریاضت نہ رہتا ہو اور دلیل معلوم کرنا چاہے اس کو بھی صاف جواب دیدینا چاہیے۔ سمجھانے کی کوشش نہ کرنے لگے۔
- ۶۔ جب دلیل ”انہی“ کے متعلق یہ مشورہ ہے تو دلیل ”لحمی“ یعنی علت دریافت کر نیکی عوام کو گنجائش ہی نہ دے کہ اس کا علم تو پورا پورا خود علماء کو نہیں۔ (اللہ ما شاء اللہ)
- لوگ مثلاً نماز کے پانچ فرض ہونے کی دلیل انی تو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اور دلیل لحمی اس کی وہ حکمتیں ہیں جن کی بناء پر نماز فرض کی گئی۔
- ۷۔ بعض لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے پانچ وقت کی نماز کا ثبوت لاؤ۔ اب محیب صاحب ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی تلاش کرتے ہیں اور دوسروں سے مدد لیتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ حکم شرعی کے لیے مطلقاً دلیل شرعی کافی ہے خاص دلیل کی حاجت نہیں اور دلائل شرعیہ چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع و قیاس مجتہدین میں سے کسی ایک دلیل سے بھی جو حکم ثابت ہو جائے وہ ثابت ہے البتہ حسب تفاوت اور ادلہ ثبوت احکام کا درجہ متفاوت ہوگا۔
- ۸۔ بعضے استفتاء کرنے والے حیلے بوجھاڑتے ہیں جو ہرگز نہ علانا چاہیے۔
- ۹۔ بعض اوقات سوال مہمل یا ناقص ہوتا اور دوسروں کا محمل ہوتا ہے وہاں اکثر اہل علم تشقیر سے جواب دیدیتے ہیں کہ یہ صورت ہو تو یہ حکم اور وہ صورت ہو تو وہ حکم، اس سے شجرہ کاروں نے منع فرمایا ہے کیونکہ ناخدا ترس لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوال تراش لینے کی گنجائش ملتی ہے کہ وہ مفید طلب ہی شق کے مدعی بن جاتے ہیں اور اصل واقعہ مغلض ہو جاتا ہے۔ (الافاضات، ص ۳۵۰، ج ۹)
- ۱۰۔ فقہاء نے بہت سے مسائل میں تصریح کر دی۔ کہ ”یَعْرِفُ وَلَا يَعْرِفُ اِیْ یَعْلَمُ وَلَا یَقْنَعُ“۔ (حقوق اہل علم، ص ۹۵، تجدید علم، تبلیغ، ص ۱۱۵)

مراسلت فقہین در مسئلہ میلاد النبی ﷺ

(لایعیا نفوس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی و حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ)

لید انفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی باکمال شخصیت محتاج تعارف نہیں، حضرت مدنی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقہ (جو حضرت گنگوہی و تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ دونوں کے دروہد ہیں) کے بعد حضرت حکیم الامت نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مراجعت فرمائی اور انہیں کو اپنے حیر و مرشد کے قائم مقام اور ماویٰ و بلایا۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیر و مرشد کے ارشاد کے مطابق شہر کانپور میں علم دین کی اشاعت کی اصلاح و تربیت میں مصروف تھے آپ کے خطبات و مواعظ کا نہ صرف شہر کانپور بلکہ اطراف و نواحی میں بڑا چرچا تھا کانپور علاقہ میں میلاد کے نام پر دینی محفل منعقد کرنے کا بڑا رواج تھا۔

جس میں وعظ کے بعد میلاد و سلام بھی ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کے تحت اور شرعی ملاحظات سمجھتے ہوئے توسع سے کام لیا اور مجالس مولود میں شرکت فرما کر احیاء سنت کی تبلیغ کو غنیمت سمجھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے بیزاری و ناگواری کا اظہار فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ معافی کے خواستگار ہوئے اور اس کے بعد علمی و تحقیقی مراسلت کا سلسلہ شروع ہوا سنت و بدعت کے موضوع پر یہ ایسی علمی و تحقیقی دلچسپ اور مفید معلومات پر مشتمل مراسلت ہے کہ ہر صاحب علم و افتاء کے لیے اس سے واقفیت بہت ضروری ہے۔

مراسلت کی ابتداء عربی زبان سے ہوئی ہے اختصار کی وجہ سے ہم نے شروع کی مکاتبت کو حذف کر دیا اور صرف علمی و فقہی مکاتبت کے حصہ کو من و من نقل کر دیا ہے۔ پوری مکاتبت اصل کتاب تذکرۃ الرشید ص ۱۱۵ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

امر اول. شرکت بعض مجالس کی

الحمد لله! مجھ کو نہ غلو و افراط ہے۔ نہ اس کو سوجب قربت سمجھتا ہوں مگر توسع کسی قدر ضرور ہے اور فتا اس توسع کا حضرت قبلہ و کعبہ کا قول و فعل ہے مگر اس کو حجت شرعیہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ بعد ارشاد اعلیٰ حضرت کے خود بھی میں نے جہاں تک غور کیا اپنے فہم ناقص کے موافق یوں سمجھ میں آیا کہ اصل عمل تو محل کلام نہیں ہے البتہ تقلیدات و تخصیصات بلاشبہ محدث ہیں۔ سو اس کی نسبت یوں خیال میں آیا کہ ان تخصیصات کو اگر قربت و عبادت مقصودہ سمجھا جائے تو بلا شک بدعت ہیں اور اگر محض امور عادیہ جی پر مصالح سمجھا جائے تو بدعت نہیں۔ بلکہ مباح میں گویا کبھی بوجہ واسطہ عبادت بن جانے کے فقیر و عبادت سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ بہت سے مباحات کی یہی شان ہے اور میرے فہم ناقص میں تخصیصات طرق اذکار و اشغال

اسی قبیل سے معلوم ہوئیں جو کہ اہل حق میں بلا تکلیف جاری ہیں کوئی معتد بہ فرق تامل سے بھی معلوم نہ ہوا۔
ہاں ان خصوصیات کو کوئی مقصود بالذات سمجھنے لگے تو ان کے بدعت ہونے میں بھی کلام نہ ہوگا۔

اس کے ساتھ ایک اور خیال بھی آیا کہ گواہ صورت میں یہ بدعت اعتقادی نہ ہوگا مگر اس کا اہتمام والتزام بدعت عملی تو ہوگا لیکن خصوصیات طرق ذکر اس میں بھی ہم پر معلوم ہوئے۔

تیسرا اور خیال ہوا کہ گواہیے فہیم آدمی کے حق میں بدعت نہ ہوگا مگر چونکہ عوام کو اس سے شبہ اس کی ضرورت یا قربت کا ہوتا ہے ان کے حفظ عقیدہ کے لیے یہ واجب الاجتناب ہوگا مگر اس کے ساتھ ہی یہ احتمال ان خصوصیات اذکار میں بھی نظر آیا کہ اکثر عوام اس طریق کی خصوصیات کو بہت ضروری سمجھتے ہیں اور علماء و علماء ابن کا پورا التزام کرتے ہیں۔ مگر ان کا خیال خواص کے فعل میں نہیں سمجھا جاتا۔

چوتھا خیال ایک اور پیدا ہوا کہ سب کچھ ہی مگر خصوصیات بعض قواعد و اصول فقہ حنفی کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مگر یہی امر ان خصوصیات اعمال و اشغال میں بھی معلوم ہوا بلکہ ذکر جہر وغیرہ تو امام صاحب کے قول کے صریح خلاف ہے مگر باوجود ان سب قصوں کے جب خصوصیات طرق سلوک شائع و ذائع ہیں تو اس سے یوں سمجھ میں آیا کہ تخصیص وہی بدعت ہوگی جو عقیدہ بنا ہوا اور التزام بھی وہی ممنوع ہوگا جس کے ترک پر شرعی حیثیت سے ملامت ہو اور عوام شبہ خواص کے حق میں اس عمل کو بدعت نہ بنادیں اور بعض اصول حنفیہ کی مخالفت شرع کی مخالفت نہ سمجھی جائیگی۔

ان خیالات کے ذہن نشین ہونے سے ان خصوصیات کے انکار میں کمی پیدا ہوئی۔ اس کے مرتبہ فروع و اصول مسائل اختلافیہ کا سا آنے لگا۔ مگر اس کے ساتھ ہی نہ کسی دن ان اعمال کی وقعت ذہن میں آئی نہ خود رعبت ہوئی نہ اوروں کو ترغیب دی۔ بلکہ اگر کبھی اس قسم کا تذکرہ آیا تو یہی کہا گیا کہ ادنیٰ یہی ہے کہ خلافیات سے بالکل اجتناب کیا جائے مگر جس جگہ میرا قیام ہے وہاں ان مجالس کی کثرت تھی اور بے شک ان لوگوں کو غلو بھی تھا۔

چنانچہ ابتدائی حالت میں اس انکار پر میرے ساتھ بھی لوگوں نے مخالفت کی مگر میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تین چار ماہ گزرے تھے کہ تجار کا اول سفر ہوا۔ تو حضرت قبلہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس قدر تشدد و انکار مناسب نہیں ہے جہاں ہوتا ہوا انکار نہ کرو جہاں نہ ہوتا ہوا ایجاد نہ کرو۔ اور اس کے بعد جب میں ہند کو آیا تو طلب کرنے پر شریک ہونے لگا اور عزم رکھا کہ ان لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے۔

چنانچہ مختلف مواقع و مجالس میں ہمیشہ اس کے حلق گفتگو کرتا رہا اور جتنے امور اصل عمل سے زائد تھے سب کا غیر ضروری ہونا اور ان کی ضرورت کے اعتقاد کا بدعت ہونا صاف صاف بیان کرتا رہا حتیٰ کہ اس وقت میری رائے میں ان کا عقیدہ بعض کا عین توسط پر بعض کا قریب توسط کے آہنچا مگر بوجہ قدامت عادت کے ارتقاع کی امید نہیں ہے عدم شرکت میں اس اصلاح کی ہرگز توقع نہ تھی ایک غرض

تو شرکت سے میری یہ تھی۔

دوسرے میں نے وہاں دیکھا کہ وعظ میں کم لوگ آتے ہیں اور ان مجالس میں زیادہ اور ہر مذاق اور ہر جنس کے چنانچہ ان مجالس میں مواقع ان کے چند نصائح اور اصلاح عقائد اور اعمال کا بخوبی ملے اور سننے والوں بلکہ ہزاروں آدمی اپنے عقائد فاسدہ و اعمال سید سے تائب و صالح ہو گئے، بہت روافض سنی ہو گئے بہت سے سود خوار اور شرابی و بے غمازی وغیرہم درست ہو گئے۔ غرض اکثر حصہ وعظ ہوتا تھا۔ دوسرا بیان پرانے نام۔

تیسرے میں نے دیکھا کہ وہاں بدوں شرکت ان مجالس کے کسی طرح قیام ممکن نہیں ذرا انکار کرنے سے وہابی کہہ دیا اور پے تل لیل و توچین زبانی و جسمانی کے ہو گئے اور حیلہ و بہانہ ہر وقت ممکن نہیں۔ تو یہ ممکن ہے اور کرتا بھی ہوں کہ فیصدی نوے موقع پر عذر کر دیا اور دس جگہ شرکت کر لی اور شرکت بھی اس نظر سے کہ ان لوگوں کو ہدایت ہوگی اور یوں خیال ہوتا ہے کہ اگر خود ایک کردہ کے ارتکاب کے دوسرے مسلمان کے فرائض و واجبات کی حفاظت ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے تسامح کی۔

بہر حال وہاں بدوں شرکت قیام کرنا قریب بحال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا کیونکہ دنیوی منفعت بھی ہے کہ مدد رسہ سے تنخواہ ملتی ہے اور بغضِ تعالیٰ وعظ وغیرہ کے بعد تو لینے کی مطلقاً میری عادت نہیں ہے باوجود اصرار کے صاف انکار کر دیتا ہوں مگر تنخواہ ضرور لیتا ہوں اور دینی منفعت بھی میرے زعم میں تھی اور اب بھی ہے بلکہ روز افزوں ہے کیونکہ تعلیم و تدريس وعظ وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے ان منافع کی تحصیل کی غرض سے منظور تھا کہ قیام کروں اور بدوں شرکت قیام دشوار تھا۔ ضرورت سے بھی کثرت اختیار کی لیکن اس سب اسباب و ضرورات کے ساتھ بھی اگر کسی دلیل صحیح و صریح سے مجھ کو ثابت ہو جاتا کہ اس کی کثرت موجب ناراضی اللہ و رسول کی ہے تو ناکہ ضرورتیں بھی ہوتیں سب پر خاک ڈالتا۔

بفصلہ تعالیٰ بہت سے منافع مالیہ کو اس وجہ سے خیر باد کہہ چکا ہوں توسع رائے کے اسباب اور پر معروض ہو چکے ہیں۔ بہر حال میرے خیال میں یہ امور خلاف ادنیٰ ضرور ہیں مگر بصالح دینیہ ان کے فعل میں گنجائش نظر آتی ہے اور عوام کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ واجب سمجھتا ہوں اور اپنی وسعت کے موافق کرتا بھی رہتا ہوں۔

اور اس کے ساتھ ایک خیال اور بھی ہوا اور وہ بہت نازک ہے وہ یہ اگر یہ شرکت بالکل اللہ و رسول کی رضا کے خلاف ہے تو حضرت قبلہ کے صریح ارشاد کی کیا تاویل کی جائے۔ بلکہ اعلیٰ علم کے اعتقاد و تعظیم و تعلق و اردات سے عوام کا ایہام ہے۔

اس سے ہنڈ پھر کر یہی اطمینان ہوتا ہے کہ شرعاً گنجائش ضرور ہے۔ یہ خلاصہ میرے خیالات و حالات کا تھا اب حضور جیسا ارشاد فرمائیں مگر اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو میں آج ہی تعلق ملا و مدت کو قطع کروں گا رازق حقیقی سبحانہ تعالیٰ سے قیامت میں کوئی کام نہ لے گا۔

مگر اس صورت میں حضرت قبلہ و کعبہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہئے اور حضرت کے قول و فعل کو کیا سمجھنا چاہیے اور اگر تھوڑی بہت گنجائش ہو خواہ مخواہ عموماً یا خاص میری حالت جزئی کے مصلحت سے تو اس گنجائش سے تجاوز نہ کیا جائے گا اور اگر اس کے کسمان کا حکم ہوگا تو انشاء اللہ تعالیٰ عمر بھر اس کا انتساب حضور حضرت کی طرف میری زبان و قلم سے نہ نکلے گا۔

غرض! جس طرح حضور کا ارشاد ہوگا انشاء اللہ بسر و چشم منظور ہوگا اور شاید کچھ شبہ پیدا ہو تو بے تکلف اس کے مکرر پیش کر دینے کی اجازت کا خواہا ہوں۔
(والسلام)

جواب از حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

از بندہ رشید احمد گنگوہی عفا عنہ

بہایت فرمائے بندہ مولوی محمد اشرف علی صاحب دام محمد عم۔

بعد سلام مسنونہ مطالعہ فرمائید۔

آپ کا بہایت نامہ بجواب نیاز نامہ بندہ کے پہنچا اس وقت میرے پاس کوئی سنانے والا نہ تھا اور ہر کسی کو اس کا دکھانا مناسب نہ جانا بعد مدت کے مولوی محمد صدیق گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گڑھی سے یہاں آئے اس خط کے سر نامہ کو دیکھ کر انہوں نے اس کے دیکھنے کی خواہش کی۔ چونکہ وہ بھی محرم راز تھے ان سے بندہ نے پڑھا کر سنا۔ مگر موقع جواب کا اس وقت نہ ملا۔ بانتظار مولوی محمد یحییٰ صاحب کے کہ وہ اس وقت اپنے گھر گئے ہوئے تھے اس خط کو اٹھا رکھا۔ جب وہ گنگوہ آئے تو آج دوسری محرم کو اس کا جواب لکھواتا ہوں۔

مکرر اوس کے باب میں آپ کو جو مشتبہ ہوا ہے وہ دوا میں ہے۔ "امر اول اشغال طوق مشالغ علیہم الرضوان" امر ثانی اشارہ جناب مرشد طال بقاؤہ فیذاہر دوا میں کے باب میں بندہ کچھ لکھتا ہے سو آپ بغور ملاحظہ کریں کہ اشغال مشائخ کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہیں وہ اصل سے بدعت ہی نہیں کہ اس کو مقبوس علیہ نمبر اناسخت حیرانی کا موجب ہے خاص کر تم جیسے فہمیدہ آدمی سے کیونکہ تحصیل نسبت اور توجہ الی اللہ، امور من اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ کلی مشکل ہے کہ ادنیٰ اس کا فرض اور علیٰ اس کا مندوب اور صد ہا آیات و احادیث سے اس کا مامور ہونا ثابت ہے اور طبرح طرح کے طرق و ادضاع سے اس کو رسول اللہ ﷺ نے بلکہ خاص حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گوساری شریعت اجمالا وہی ہے کہ جس کا بطن بوجہ طول نامکن ہے۔

اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا ہر آیت و ہر حدیث سے وہی ثابت ہوتا ہے پس جس چیز کا مامور یہ ہونا اس درجہ کو ثابت ہے اس کی تفصیل کے واسطے جو طریقہ متعین کیا جاویگا وہ بھی، مامور یہ ہوگا اور ہر زمانہ و ہر وقت میں بعض مؤکد ہو جائے گا اور بعض غیر مؤکد۔

لہذا ایک زمانہ میں صوم و صلوة و قرآن و اذکار مذکورہ احادیث اس مامور کے تحصیل کے واسطے کافی

دانی تھے۔ اس زمانہ میں یہ اشغال بایں قیود اگرچہ جائز تھے مگر ان کی حاجت نہ تھی۔ بعد چند طبقات کے جو رنگ نسبت کا دوسری طرح پر بدلا اور طبائع اس نکل طبقہ کی بسبب بعد زماں خیریت نکشاں کے دوسرے (احکام پر آگئیں تو یہ اور اس زمانہ کے اگرچہ تحصیل مقصود کر سکتے تھے۔

مگر بدقت و پریشانی۔ لہذا اطباء باطن نے کچھ اس میں قیود بڑھائیں اور کی دزیارتی اذکار کی کی۔ گویا کہ حصول مقصود ان قیود پر موقوف ہو گیا تھا لہذا ایجاد بدعت نہ ہوا۔ بلکہ اگر کوئی ضروری کہہ دے تو بجا ہے کیونکہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا، اور وہ مقصود مامور بہ تھا اس کا حاصل کرنا بمرتبہ خود ضروری تھا پس گویا یہ قیود مامور بہ ہوئیں نہ بدعت۔

بعد اس کے دوسرے طبقہ میں اسی طرح رنگ بدلا اور وہاں بھی دوبارہ تجدید کی حاجت ہوئی ثم دہم۔ جیسا کہ طبیب موسم سرما میں ایک علاج کرتا ہے کہ موسم گرما میں وہ علاج مفید نہیں ہوتا بلکہ حصول صحت کو بعض اوقات مضر ہو جاتا ہے اور باعتبار اختلاف زمانہ کے تدبیر علاج اول دوسرے وقت میں بدل جاتی ہے جو معالجات کو سو برس پہلے ہمارے ملک میں تھے۔ اور جو مطلب کہ کتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں اب ہرگز کافی نہیں ان کا بدل ڈالنا کتب طب کے اصل قواعد کے موافق ہے اگرچہ علاج جزوی کے مخالف ہو پس اس کوئی الحقیقت ایجاد نہ کہا جائے گا۔ بلکہ تحصیل اصل اصول کی قراردی جائے گی۔

دوسری نظیر اعلاء کلمۃ اللہ ہے جس کو جہاد کہتے ہیں بمثل دیکھو کہ طبقہ اولیٰ میں تیر اور نیزہ اور سیف بلکہ پتھر بھی کافی تھا۔ ملاحظہ احادیث سے آپ کو معلوم ہوا۔ اور اس زمانہ میں استعمال ان آلات کا سراسر مضر ہے اور ایجاد توپ اور تارو، پیرو کا واجب ہو گیا کیونکہ تحصیل اعلاء کلمۃ اللہ بدون اس کے محال اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدعت کہہ سکے اور نہ تشبہ بہ کفار کہہ کر حرام بنا سکے بلکہ اس کو فرض اور واجب اور مامور بہ کہنا ہوگا کیونکہ تحصیل مقصود اس پر موقوف سی ہوگی ہے پس یہ بھی مامور بہ بنا دیا گیا۔

علیٰ ہذا القیاس اشغال کا حال ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ نے کیسے اشغال کو مقیس علیہ بنالیا اس لیے کہ مقیس علیہ ضروری اور مامور بہ اور مقیس نہایت سے نہایت مباح اور کسی وجہ سے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ اس میں بعض امور حرام اور مکروہ۔ پھر اس کو اس پر قیاس کرنا آپ جیسے آدمی سے کس طرح موجب حیرانی نہ ہو۔ لہذا اس آپ کے قیاس کو یا اس پر حمل کیا جائے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کو ہنوز سمجھا ہی نہیں۔

کاش! "ابضاح الحق الصریح" آپ دیکھ لیتے یا براہین قاطعہ کو ملاحظہ فرماتے یا یہ کہ تسویل نفس و شیطان ہوئی اس پر آپ بدوں غور عامل ہو گئے۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں گے تو اپنی غلطی پہ مطلع و متنب ہو جائیں گے۔

اور امر ثانی کے باب میں اگر سر دست آپ کو بوجہ قرطہ عقیدت و محبت کے ناگوار گزرے اور اس بندہ کو

گستاخ و بے ادب تصور کرو۔ مگر حق کہہ دیتے سے مجھے یہ امر مانع نہیں رہتا کہ بندہ جو حضرت شیخ سے بیعت ہوا ہے اور جتنے اہل علم ذی فہم قدیم سے بیعت ہوتے رہتے تھے اور ہوتے رہے ہیں تو باوجود عالم غیر عالم سے جو بیعت ہوئے تو اس خیال سے بیعت ہوئے اور ہوتے ہیں کہ جو کچھ استادوں سے کتب و بیہ میں انہوں نے پڑھا اور علم حاصل کیا۔ کسی شیخ عارف سے اس کو علم الحقین بتا دیں تاکہ عمل کرنا نفس کو اس علم پر کھل ہو جائے اور معلوم مشہود بن جائے علی حسب استعداد اس واسطے کوئی بیعت نہیں ہوا اور ہوتا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے صحت و سقم کو کسی شیخ غیر عالم سے پڑنا لیں اور احکام مختلفہ قرآن و حدیث کو اس کے قور سے مطابق کریں کہ جس کو وہ غلط فرمادیں اس کو آپ غلط مان لیں اور جس کو صحیح کہیں اس کو صحیح کہیں کہ یہ خیال ہر امر باطل ہے۔

پس اگر کسی کا شیخ کوئی امر خلاف امر شرع کے فرمائے گا تو اس کا تسلیم کرنا جائز نہ ہوگا۔ بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہوگا کیونکہ ہر دو کا حق برد رہے اور شیوخ معصوم نہیں ہوتے۔ اور جب تک شیخ کسی مسئلے کو جو بظاہر خلاف شرع ہو بدلائل شرعیہ قطعیہ ذہن نشین نہ کر دے مرید کو اس کو قبول کرنا ہرگز رد نہیں۔ اس کی نظیریں احادیث سے بکثرت ملتی ہیں ایک نظیر بیان کرتا ہوں۔ اس پر غور کیجئے۔

جب واقعہ سیلمہ میں قراء بہت سے شہید ہو گئے اور حضرت عمرؓ کو اندیشہ ”ذہاب کلیر من القرآن“ کا ہوا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بعد مباحثہ بسیار قول حضرت عمرؓ کو قبول فرمایا اور اس کا اطمینان ان کے ذہن نشین ہو گیا اور دونوں کی رائے متفق ہو گئی اور سیلمہ بلکہ جو ب مقرر ہو گیا۔

اور پھر زید بن ثابتؓ کو اس امر کے واسطے فرمایا تو باوجود اس بات کے کہ شیخینؓ زید بن ثابتؓ سے علم و فضل میں بہت زیادہ تھے اور محبت ان کی بہ نسبت زیدؓ کے طویل تھی اور ان کے باب میں حکم عام شائع سے ہو چکا تھا کہ ”اقتدوا بالذہین من بعدی اہا بکرو و عمر“ (رواہ البخاری) مع ہذا زیدؓ نے چونکہ اس امر کو محدث سمجھا تو یہی سمجھا فرمایا ”کیف تفعلون شینا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ان کے کہنے کو ہرگز تسلیم نہ کیا کیونکہ ایجاد بدعت ان کے نزدیک سخت محبوب تھا اور شیخینؓ کو معصوم نہ جانتے تھے لہذا متاعرہ شروع کر دیا۔ مگر جس وقت حضرات شیخینؓ نے ان کو سمجھا دیا اور سیلمہ اس فعل کی زیدؓ کو ثابت ہو گئی تو اس وقت بدل و جان قبول کر کے اس کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ بخاری کو تم نے خود پڑھا پڑھایا اور دیکھا ہے زیادہ کیا لکھوں۔

پس ایسا بدست شیخ ہو جانا کہ مامور و منی کی کچھ تمیز نہ ہے۔ یہ اہل علم کا کام نہیں۔ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق“ یہ امر بھی عام ہے اس سے کوئی مخصوص نہیں اور اگر کسی عالم نے اس کے خلاف کیا ہے تو بسبب فرط محبت کے اور جنون عشقیہ کے کیا ہے سو وہ قابل اعتبار کے نہیں۔ اور ہم لوگ اپنے

آپ کو اس درجہ کا نہیں سمجھتے۔

بے سجادہ رنگین کن اگر ہر مفاہم گریہ

انہیں لوگوں کی شان ہے۔ اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ مجلس سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے مجتنب رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فعل مشائخ سنت نباشد آپ نے سنا ہوگا اور حضرت سلطان المشائخ کا اس پر یہ فرمانا کہ نصیر الدین درست کہتا ہے تصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔ وہ امر بہت ہار یک جو آپ نے لکھا اس کے جواب میں اسی قدر کافی ہے اسی واسطے مشائخ اپنے مریدین علماء سے مسائل دین کی تحقیق کرتے رہتے اور کرتے رہے ہیں اور اپنی معلومات مخالفہ سے تائب ہو جاتے تھے۔

چنانچہ حضرت نے غذائے روح میں قصاص عارف کا جو عار میں رہتا تھا اور نیک موسم کی آنکھ میں اور حق نباست کی ناک میں رکھتے تھے اور مرید کے اس کہنے سے کہ اس صورت میں نماز نہیں ہوتی اپنی نمازوں کا اعادہ کیا اور اس حلقہ کو قبول کیا اور خود بندہ کو یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ حضرت جناب حاجی صاحب و جناب حافظ صاحب جو پہلے سے مولوی شیخ محمد صاحب سے مسائل دریافت کر کران پر عامل تھے۔ بندہ کے کہنے سے مسائل کے تارک ہو گئے اور واللہ کہ حافظ صاحب نے یہ کلمہ میرے سامنے فرمایا: کہ ہم کو بہت سے مسائل میں ہمیشہ دھوکا رہا نہیں چونکہ بندہ ابتدائے صحبت سے غور کردہ ایسی عادت کا ہے اور فرط محبت و عقیدت سے عاری۔ لہذا حضرت کے ارشاد کو جو بسبب تصدیق کرنے قول بعض مریدین بد فہم یا کم فہم کے اور مریدین خود غرض بدنام کنندہ ہیں ان کے بحسن عن خود صحیح سمجھ گئے ہیں خود سر دست قبول نہیں کرتا بلکہ حضرت کو محذور جان کر خطا سے بری سمجھتا ہوں قتال صلیہ السلام من اللہ بضر علم فاللہ علی من الفاء۔ لہذا حضرت کو محذور و بری جان کران خود غرضوں کو اثم اور ضال و مضل و مکتب امور دنیویہ و پردہ دینی یقین کرتا ہوں اور واللہ باللہ کہ خاصۃ تم پر ہرگز مجھے یہ گمان نہیں ہے۔ بلکہ تم کو جو کچھ پیش آیا ہے بغیر حقیقہ و واقعہ ہوا ہے۔

میں تم کو بھی اس امر میں محذور سمجھتا ہوں اور تمہارے واسطے دعائے خیر کرتا ہوں اگرچہ میں تمہارا شاکر بھی ہوں مگر یہ شکوہ میرا بوجہ محبت کے ہے کیونکہ شکوہ بوجہ محبت اپنوں کا ہی ہوتا ہے فیرو سے کسی کو شکوہ نہیں ہوتا امرا و اول کا جواب تمام ہو چکا۔

امریاتی کے باب میں جو کچھ تدبیریں آپ نے نکھی ہیں اس میں بندہ کچھ دخل نہیں دیتا۔ جس طرح مناسب جانو اور مصلحت سمجھو اس کی تدبیر کرو۔ غرض خلق خدا کو مبتدع کے پنجہ سے چھڑانا مقصود ہے۔ جس طرح حاصل ہو۔ اور جو تشدد کہ موجب فساد ہو اس سے بچنا واجب ہے۔ اس مرتبہ کے مواعظ و بیانات آپ کے جو تھانہ بھون ہوئے ان کو سن کر بندہ بہت خوش ہوا اور تمہارے واسطے دعائے خیر کرتا ہوں۔ فقط

اس تحریر میں اگر کوئی آپ کو شبہ ہو تو اس کے اظہار کی اجازت ہے ہرگز شرم نہ کریں۔ بندہ ہرگز ناخوش نہ ہوگا اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی تو بشرط فہم اس کے قبول کرنے میں دریغ نہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ۵/ محرم الحرام

تیسرا خط مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

از کترین خدام محمد اشرف علی

بہائی خدمت سراپا برکت دست گیر دور ماندگاں رہنمائے راہ گم گشتگاں

حضرت مولانا الحاج الحافظ المولوی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم

بعد تسلیم نیاز خادمانہ التماس ہے کہ والا نامہ عین انتظار میں شرف صدور لایا حضور نے جو اس نادان ناکارہ کی انگیری فرمائی اگر ہر بن موسے اس کا شکر ادا کروں تو محال ہے پس بجز اس کے کیا عرض کروں۔ شکر نہ سمجھائے تو چند انک نہ سمجھائے تو

بالخصوص کلمات محبت و شفقت آمیز سے جو کچھ مسرت و طمانیت ہوئی شاید مہر بھر بھی کبھی مجھ کو میسر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ذات اقدس کی بادیں اعادہ ہم نیاز مندوں کے سر پر سلامت رکھے چونکہ حضور کے دربار سے مکرر استفسار کی اجازت عطا ہوئی ہے۔ اس لیے بہت لادب سے پھر اپنے بعض خیالات بغرض استکمال عرض کرتا ہوں۔

امراول میں ارشاد عالی اچھی طرح سمجھ میں آیا مگر ابھی اس قدر شبہ باقی ہے کہ مقیس کو اگر ذریعہ حصول ایک امر مامور پہ کا کہا جائے تو ممکن ہے یعنی رسول خدا ﷺ کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت و عظمت کا دل میں جگہ دینا ضرور مامور پہ ہے اور زمان سابق میں بوجہ شدت دل و دل خود جا بجا چرچا بھی رہتا تھا اور عظمت و محبت سے قلوب بھی لبریز تھے بعد چند لوگوں کو ذہول ہوا۔ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق و شمائل و معجزات و فضائل جداگانہ مدون کیے تاکہ اس کے مطالعہ سے دو فرض حاصل ہو۔ پھر یہی مضامین بہ نیست اجتماعہ منابر پر بیان کیے جانے لگے۔

پھر اہل ذوق نے اور کچھ قیود و تخصیصات جن میں بعض سے سہولت عمل مقصود تھی۔ بعض سے ترغیب سامعین بعض سے توقیر و تعظیم۔ اس ذکر و صاحب ذکر کی منظوری بڑی حالی۔ مگر غ نظر وہی حصول حب و تعظیم نبوی ﷺ، باگوکہ حصول حب و عظمت کا توقف اس نیست خاصہ پر بمعنی "لولاہ لا منعی" عقلاً ثابت نہیں۔ مگر یہ توقف مقیس علیہ میں بھی نہیں وہاں بھی توقف بمعنی ترتب ہے یا "لولاہ لا منعی" عادتہ سوا اس کی گنجائش مقیس میں بھی ہے کیونکہ ترتب تو ظاہر ہے اور عند الادل امتناع عادی ہی ہے گو اس قدر فرق بھی ہے کہ یہ امتناع مقیس علیہ میں باعتبار اکثر بالغ کے ہے اور مقیس میں باعتبار چند طبائع کے۔ چنانچہ دیار و اصہار شرقیہ کے میں بوجہ غلبہ الحاد و ہریت یا کثرت جمہل و غفلت یہ حال ہے کہ دعوت کے نام سے کوسوں

بھاگتے ہیں اور ان کا نقل میں یا بوجہ امت یزبان یا کسی اور وجہ سے آکر فضائل و شمائل نبویہ اور اس ضمن میں عقائد شرعیہ سن لیتے ہیں۔

اس ذریعے سے میرے مشاہدہ میں بہت لوگ راہ حق پر ہو گئے۔ ورنہ شاید اس میں ان کی عمر گزر جاتی کہ کبھی اسلام کے اصول و فروع ان کے کان میں نہ پڑتے اور اگر توقف سے قطع نظر کیا جائے تب بھی تر جب یقیناً ثابت ہے سو جواز کے لیے یہ بھی کافی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے کہ اس زمانہ میں یہ اشغال بایں قیود اگر چہ جائز تھے مگر ان کی حاجت نہ تھی۔ ابھی

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ذریعہ تفصیل ماسورہ کا بوجہ خواہ وہ محتاج الیہ ہو یا نہ ہو جائز ہے۔ سو ذریعہ ہونا اس کا تو بہت ظاہر ہے سامعین کے قلوب اس وقت آپ کے احرام و عظمت و شوق مشق و ادب و توقیر سے مملو و مشغول ہیں ضرور نظر آتے ہیں۔

البتہ اس میں جو امور مکروہ و حرام موقوف ہو گئے ہیں وہ واجب التکرار ہیں چنانچہ احقر ہمیشہ سے اس میں سماجی ہے اور ہا بعض اصلا میں جو کئی ماہ سے وعظ میں تفصیلات بیان کی گئی تھیں بعض لوگوں نے اختصار کے ساتھ اسے چھاپ کر شائع بھی کر دیا تھا۔ ملاحظہ کے لیے مرسل ہیں۔

بغض اللہ تعالیٰ سب نے اسے تسلیم کیا اور اکثر لوگوں نے عمل بھی کیا سو ایسے امور مکروہہ مقیس علیہ میں بھی بہت سے ہو گئے ہیں جن کی اصلاح واجب ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی ایک رسالہ مفقرب لکھ کر حضور کے ملاحظہ میں بنظر اصلاح پیش کرونگا۔ دعا کا امیدوار ہوں کیونکہ جہلاء و صوفیاء کے سبب زندگی کی بہت ترقی ہو رہی ہے۔ سو اب تک مقیس و مقیس علیہ میں انہی طرح سے فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ براہین میں دعوت کی تعریف دیکھ لی۔ وہ ماشاء اللہ تعالیٰ بالکل مقبول و صحیح ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تمام معروضات میں وہ پیش نظر رہا کرے گی۔

دوسرا امر جو متعلق اتباع شیوخ کے ارشاد ہوا ہے الحمد للہ میرا اعتقاد کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا امر ناجائز شیخ کے فرمانے سے کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔

”لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق“ پر ایمان و ایقان ہے مگر اتنا ضرور میرے خیال میں ہے کہ اگر مختلف فیہ مسئلہ میں شیخ کا حکم کسی شق کا حکم کریں اس کا اتباع اقل درجہ جائز ہے۔ تین شرط سے۔ اول یہ کہ اس مسئلہ میں دلائل و قواعد شرعیہ سے اختلاف کی گنجائش ہو۔ دوسرے یہ کہ شیخ کو عالم اصطلاحی نہ ہو مگر نورانیت قلب و شرح صدر و سلامت فہم رکھتا ہو جس سے یہ توقع ہو کہ اس میں ایک شق کے ترجیح دینے کی قابلیت ہے۔

بالخصوص جبکہ شیخ پر مسئلہ کے متعلق دونوں حکم متعارض پیش کیجائیں۔ اور دلائل جامعین کے بھی ذکر کر دیے جائیں اور پھر وہ ایک شق کو ترجیح دیں۔

تیسرے یہ کہ مرید کو بھی خواہ دلیل سے یا تصرف شیخ سے شرح صدر ہو جائے۔ سوا حق کے نزدیک مسئلہ حاکم فیہا میں یہ سب امور موجود ہیں یعنی بوجہ اس کے کہ ایک جم غفیر اس کے جواز کی طرف گئے ہیں مختلف فیہ و مجتہد فیہ معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ مدظلہ کے فہم میں اس قدر قوت ضرور سمجھ رہا ہوں کہ قولین متعارضین کے پیش ہونے کے بعد ایک جانب کو ترجیح دے سکیں اور مجوزین سے حضرت صاحب مدظلہ کو کو حسن ظن ہے مگر میں تو خود مشاہدہ کر آیا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی حضرت شیخ کی نظر میں خدام وانا کے برابر مقبول و منظور و مبرور و محقق نہیں۔ بارہا اس قسم کے تذکرے آئے۔

حضرت صاحب خدام والا کی نسبت نعمت عظمیٰ و غنیمت کبریٰ اور ہندوستان میں عظیم الظہیر وغیرہ وغیرہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدام والا کے احکام و فتویٰ محض للہیت پر مبنی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو خود اس مسئلہ میں شرح صدر ہے اور اس کو باصرار فرماتے ہیں اور دوسرے قول پر انکا بھی نہیں فرماتے اور مخاطب کو حضرت کے ارشاد سے اطمینان بھی ہو جاتا ہے۔

ایسی صورت میں اجتماع کو اب تک جائز سمجھا ہوا ہوں۔ یہ اظہار تھا مافی الصمیر کا۔ احقر نے بہت کوشش کی ہے کہ تمام عریضہ میں کسی مضمون میں متاعرہ کا رنگ نہ آنے پائے محض استفادہ استشارہ مقصود ہے شاید بلا قصد کہیں ایسا ہو گیا ہو تو حضور کے مکام اخلاق اور مراحم اشفاق سے امید ہے کہ ”السلام الاعمال بالنیات“ پر نظر فرما کر معاف فرمایا جائے۔ حضور نے جو محبت کے ساتھ شکوہ فرمایا ہے اس پر اسی قدر سرور ہوں جیسے کہ نبی سلمہ و نبی عارثہ، آیت ”وَإِذْ هَمُّنَا طَبَقْنَاكَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهْمَا“

کے نزول پر، اللہ تعالیٰ حضور کی برکت سے ہم بے راہوں کو راہ پر لگا دے انشاء اللہ تعالیٰ دوسرے باب میں خصوصاً و عموماً سی کی جائے گی۔ دعا سے مدد فرمائیے۔ مواظظہ پر حضور نے اپنی خوشنودی کا مژدہ ارشاد فرمایا میں سچ عرض کرتا ہوں کہ حضور کی رضا کو دلیل قبول و وسیلہ نجات سمجھتا ہوں خدا کرے صدر خطا پر بھی حضور ہم خدام سے کبھی ناخوش نہ ہوں بلکہ حمیہ فرمادیں۔ بخند مت جناب کاتب صاحب کی۔ غالباً مولوی محمد یحییٰ ہیں اسلام قبول ہو۔ اور اگر کوئی صاحب ہوں تو اس گرامی سے مطلع فرمادیں میں خط سے نہیں پہچان سکا۔ باقی خیریت ہے۔

والسلام مع الاکرام

جواب از حضرت اعلیٰ قدس سرہ

از بندہ رشید احمد حقانی

بسم سلام مسنونہ مطالعہ فرمائیے

آپ کا خط آیا آپ نے جو شبہ مساوات مقیاس و مقیاس علیہ میں لکھا ہے موجب تعجب ہے مگر

بمقتضائے حبک الشی یعمی ویصم ایسے شبہات کا درود عجب نہیں۔

غور و تدیکھو کہ مقیس علیہ خود مذکور ہے کہ مطلق مامور بہ کافر ہے اور اس کے ملاحظات و بیانات یا ذکر ہیں یا وہ امور ہیں کہ نص سے اس کی اصل ثابت ہے پس وہ ملحق بالذمت ہیں۔ اور ضرورت موقوف علیہ مقصود کے تخصیص و تعیین ان کی کی گئی اور عوام تو کیا خواص میں بھی صد ہا میں محدود شخص عامل ہیں لہذا عوام کے ضرور سمجھ جانے کا دہاں محل نہیں اور مقیس میں جو قیود و مجلس ہیں۔ بعض موہم شرک ہیں اور بعض امور دراصل مباح مگر بسبب اشاعت ہر خاص و عام کے ملوث بہ بدعت ہو کر ممنوع ہو گئے کہ عوام ان کو ضروری بلکہ واجب جانتے ہیں اور مجالس مولود میں جس قدر عوام کو دخل ہے خواص کو نہیں اور یہ قیود مذکورہ غیر مشرّع موقوف علیہ محبت کے ہرگز نہیں۔ آپ خود معترف ہیں۔

پس اس کو موقوف مقیس علیہ کے ساتھ کیا مناسبت اور داعی عوام کو سامع ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو۔ ورنہ نقص و سرور زیادہ تر داعی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گماں کی جاتی ہے۔

پس کون ذی فہم بعلمت و دعوت عام ان کا بخور ہو جائے گا۔ یہ جواب آپ کی تقریر کا ہے کہ سامع ذکر ولادت ہیئت کذا ایہ کو آپ از یاد محبت تصور کرتے ہیں اور بذریعہ شروع کے تحصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت جو امر خیر کہ بذریعہ شروع حاصل ہو وہ خود ناجائز ہے اور جو کچھ بندہ کا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ مولود کے سننے والے اور مشغوف مجالس مولود صد ہا ہوتے ہیں کہ ان میں ایک بھی سنت کا متبع اور محبت نہیں ہوتا اور عمر بھر مولود سننے سے محبت رسول اللہ ﷺ محبت سنت ذرہ برابر بھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ بے اعتنائی عبادات اور سنن سے بے حدان کے جی میں آ جاتی ہے اور اگر تسلیم کیا جائے کہ آپ کی بے اعتنائی عبادات اور سنن سے بے حدان کے جی میں آ جاتی ہے اور اگر تسلیم کیا جائے کہ آپ کی محفل میلاد خالی ہے۔ جملہ منکرات سے اور کوئی امر ناشروع اس میں نہیں ہے تو دیگر مجالس تمام عالم کی تو سراسر منکر ہیں اور یہ فعل آپ کا ان کے لیے مویہ ہے پس یہ فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہو تو اس کے جواز کا کیسے حکم کیا جائیگا۔

اگر حق تعالیٰ نے نظر انصاف بخشی تو سب واضح ہے ورنہ تاویل و شبہات کو بہت کچھ منجائش ہے مذہب باطلہ کی اہل حق نے بہت کچھ تردید کی مگر قیامت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہونگے۔ فقہ اسرائانی میں سننے کہ حضرت اہل کارشاد پانچ چھ سال پہلے یہی تھی کہ ”نفس ذکر جائز اور قیود بدعت“ چنانچہ اس قسم کی تحریرات اب بھی موجود ہیں مگر بعد حضور مجوزین کے جو تحقیق ہوئی ہے اس کلفت مسئلہ میں آپ نے خود لکھا ہے کہ جناب حضرت مدظلہ مجوزین و مانتین ہر دو کی تصویب فرما رہے ہیں حالانکہ ایک مسئلہ جزئیہ علیہ جو مجتہدین میں مختلف فیہ ہے عند اللہ حق اس میں ایک ہی ہے اور دوسرا غلط تو کشف ہے اگر

صاحب کشف ایک جانب کو حق جان لیوے تو دوسری جانب کو حق نہیں کہہ سکتا۔

کیونکہ کشف ایک ہی حق ہوتا ہے جس دونوں کی تصویب اور ایک کے ترجیح کے کیا معنی سوائے اس کے کہ دونوں جانب علماء تصور فرما کر اس مسئلہ کو مختلف فیہ خیال فرمایا اور اس کو مسئلہ فرعیہ تصور فرمایا۔ حالانکہ یہ مسئلہ اعتقاد یہ ہے اگرچہ بادی النظر میں مسئلہ فرعیہ خیال کیا جاتا ہے۔ اور مسئلہ اعتقاد یہ میں حق ایک ہی ہوتا ہے ظاہر میں بھی شکل باطلن کے۔

اسی واسطے اہل اہواء اگرچہ صد ہا علماء ہیں ان کی کثرت پر نظر نہیں ہوتی اور مسئلہ مختلف فیہا نہیں بہا جاتا۔ اور حضرت اعلیٰ وجہ ترجیح کو خود ہی تحریر فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ ان قیود کو بدعت ہی نہیں سمجھ کیونکہ فرماتے ہیں کہ ”بدعت وہ ہے کہ غیر دین کو دین میں داخل کیا جائے۔“

اور اس میں ”من احدث فی امر ما ہذا الخ“ کو دلیل لائے ہیں اس سے صاف واضح ہے کہ یہ ترجیح کشتی نہیں ہے باقی یہ بات کہ یہ ترجیح اعلیٰ حضرت کی صحیح نہیں اس کو میں نہیں لکھتا۔ اگرچہ یہ اصل ان کی صحیح ہے مگر اندراج اس جزئیہ کا اس اصل میں صحیح نہیں ہے آپ تامل کریں تو واضح ہو جائے گا۔

اور اس مسئلہ کو مختلف فیہا و مجتہد بھناتم سے تعجب ہے کیونکہ وہ مسئلہ مختلف فیہا بظاہر دونوں طرف صواب ہوتا ہے کہ مجتہد مطلق یا مقید یا علماء راہنہین ملحق بہم میں مختلف فیہ ہوا اور عوام علماء کا اختلاف مسئلہ کو مجتہد فیہ نہیں بتاتا۔ بلکہ اس میں ایک ہی جانب حق ہوتی ہے کہ جو موافق قانون شریعت کے ہو اور دوسرے رائے باطل ہوتی ہے۔ فقط

اور یہ جو کچھ بندہ نے لکھا ہے اگر میں بھی یہ کہنے لگوں کہ میں نے بھی کشف اس کو معلوم کر لیا ہے تو بجا ہے مگر میرا منہ اس کلمہ کے کہنے کا نہیں ہے اور چونکہ آپ کو تحسن عقیدہ اس کے خلاف شرح صدر ہو گیا ہے تو امید ہے کہ کسی کا لکھنا یہ کہنا آپ کو مفید نہ ہوگا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ہم نے اہل مولود میں سے آج تک کسی کو متبع سنت نہیں دیکھا۔ فقط والسلام

مورخہ ۱۲ محرم ۱۳۱۵ھ

از مولانا الحافظ الحاج المولوی اشرف علی صاحب مدت فیوضہ

از احقر خلیق محمد اشرف علی غنی عنہ

بخدمت سرِ پاپر کت حضرت مولانا مفتی سیدنا الحاج المولوی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم
پس ارسلیمات مقرون بالاف انکرمیم و اصناف التعظیم معروض آنکہ والا نامہ موجب اعزاز و افتخار
موجب اعزاز و افتخار ہوا اپنی کج فہمی پر حضور کے اشتقاق کو کہ برابر تعظیم فرماتے ہیں دیکھ کر نہایت شرماتا ہوں
اور شرم سے دوبارہ عرض کرنے کو ہمت نہیں ہوتی مگر حضور کی اجازت پر اس سے پہلے عرضہ میں اپنے

شبہات کو پیش کیا تھا۔ لیکن اس والا نامہ کا یہ مضمون اور چونکہ آپ کو بحسن عقیدہ اس کے خلاف شرح صدر ہو گیا ہے تو امید ہے کہ کسی کی تحریر آپ کو کافی نہ ہوگی۔ کیس قدر موبہم تکدر خاطری ام والا ہوا۔ ”
 اعودیلا للہ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ و غضب وراثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم“ اور اسی وجہ سے کچھ عرض کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ کئی روز اسی شش و شش میں گزر گئے۔ مگر آخر
 یہ رائے ہوئی کہ ”انما شفاء العی السوال“ بے عرض کیسے دل صاف ہوگا۔

اور یہ خیال ہوا کہ اب تک اس شرم ہی شرم میں شبہات پیدا ہو گئے مگر پہلے سے تھوڑی جرات کی
 جاتی تو یہ نوبت کا ہے کو آتی۔ اس وجہ سے پھر عرض کرنے کی ہمت ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ لتاس ہے
 کہ اگر میرا عرض کرنا خدا ام والا کو ذرا برا بھی موجب تکدر ہو تو صراحت بے تکلف فرما دیا جائے۔

میں انشاء اللہ بلا حجت اتباع کروں گا کیونکہ احقر اپنی نسبت حضور سے ایسے سمجھتا ہے جیسے مقلد کی نسبت
 مجتہد سے اور اگر اجازت ہوگی تو عرض کر سکوں گا۔

احقر یہ قسم کہتا ہے کہ میرے قلب میں تو نہ اس عمل کی محبت ہے نہ اس کے ساتھ شغف۔ بلکہ میں خود
 اس کے ترک کو ادنیٰ و افضل سمجھتا ہوں چنانچہ اسی قسم کے امور کی بناء پر جلسہ ہائے دستار بندی کا اہتمام ترک
 کر دیا گیا اور اس مضمون کو چھاپ کر شائع بھی کر دیا مگر یہاں کے مجموعی حالات کے مقتضی ایسے ہیں کہ
 مخالفت کرنا سخت دشوار و موجب فتنہ ہے اور اس موقع پر ہر قسم کے لوگ مواعظ بھی سن لیتے ہیں منکرات کی
 اصلاح بھی اس طرح سے سہل ہے اس لیے شریک ہو جانا تھا مگر جب ہی تک کہ اس کو جائز سمجھ جائے۔
 اسی واسطے جو شبہات دل میں آئے معروض ہوئے اور ان سے مقصود محض حصول شفاء ہے کہ جس سے مجھ کو
 بغضبہ تعالیٰ جدی امید کامیابی کی ہے اور متعصبین کو تو دل سے طلب حق مقصود نہیں ہوتی اس لیے ان کو صبر بھر
 حق کا پتہ نہیں لگتا۔ میں تو ہر نماز کے بعد دل سے دعا مانگتا ہوں۔ ”اھلنا الصراط المستقیم الخ“

”اللھم ادرنا الحق حقاً الخ“

تہائی میں بیٹھ کر سوچا کرتا ہوں کہ حق کیا ہے میرے اختیار میں بجز طلب و توجہ الی اللہ و سوال علماء
 و محققین اور کیا ہے آئندہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اور توبہ توبہ میں کیا میرا شرح صدر کیا اور حضور کے جن
 کلمات کا مجھے اعتقاد ہے ان کے رد پر و کشف کیا چیز ہے جس کی تصدیق میں مجھ کو تردد ہو۔ آپ کے
 ارشاد کی بدل و جان تصدیق کرتا ہوں مگر مختصائے حدیث ”انما شفاء العی السوال“ اس وقت
 پھر کچھ عرض کرتا ہوں۔

امریاتی میں تو مجھ کو اچھا نایوں باطمینان و کامل شفا ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت ظہیم کی معرفت جس قدر حضور
 کو ہے ہم لوگوں کو تیا مت تک بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس میں کلام طویل کرنا خدا ام والا کو پریشان کرنا ہے۔
 اب صرف امر اؤں رہ گیا سو مقیس و مقیس علیہ میں واقعی یہ فرق تو ہے کہ مقیس علیہ کے عامل خواص میں بھی

کم ہیں اگر اس وقت مدعیوں نے عوام جبلاء میں بھی یہ قصہ پھیلا دیا ہے اور وہ بھی برے عقیدوں کے ساتھ مگر پھر بھی مقیس کے برابر شیوع نہیں۔

اور یہ بات بھی ہے کہ عالمان مقیس میں متبعان سنت کم ہیں۔ اگرچہ اس کی وجہ سوء تعلیم بیان کرنے والوں کی ہو۔ مگر خیر کچھ سبکی قلت ضرور ہے اور یہ امر بھی یقینی ہے کہ جو امر خیر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امر خیر نہیں ہے اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا شرہ کچھ ہی ہو جائے انحصول نہ ہوگا اور یہ امر بھی ظاہر ہے کہ مجالس مکہ بکثرت ہوتی ہے اور منکر کی تائید سے غیر منکر سے ہوتا وہ بھی سزاوار ترک ہے جبکہ عند الشروع فی نفسہ ضروری نہ ہو اب اس وقت دو امر قابل عرض ہیں ایک کہ تہذیب مطلق کی آیا مطلقاً ممنوع ہے یا جب کہ اس قید کو مرتبہ مطلق میں سمجھا جائے یعنی اگر مطلق واجب تھا تو قید کو بھی واجب سمجھا جائے اور اگر وہ مندوب موجب قرب تھا تو قید کو بھی مندوب اور موجب قرب سمجھا جائے در صورت اولی تہذیب عادت عادیہ میں شبہ ہوگا۔

اور صورت ثانیہ میں جب مطلقاً کو عبادت سمجھا اور قید کو "بناء علی مصلحہ" عادت سمجھا جائے تو فی نفسہ اس میں قبیح نہ ہوگا۔ وہاں اگر مؤدی بہ فساد عقیدہ عوام ہو تو اس میں قبیح تلخیص ہوگا لیکن اگر اس کا قائل زبان سے اصلاح عقیدہ عوام کی بالا اعلان کرتا رہے اس وقت بھی یہ قبیح رہے گا یا نہیں اگر نہ رہے گا "علمھا" اور اگر رہے گا تو اس صورت میں بعض اعمال میں جو عوام میں شائع ہو رہے ہیں اور ظاہر ان کی عقیدت میں ان کی نسبت غلو غلو وافر ادا بھی ہے اور خواص کے فعل بلکہ حکم سے اور قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور اس کا وجوب شرعی بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوا۔ اور عوام بلکہ بعض خواص میں اس پر مفاسد بھی مرتب ہو رہے ہیں ایسے اعمال میں شبہ واقع ہوگا۔ مثلاً تہذیب فضی کے عوام میں شائع ہو رہی ہے اور وہ اس کو علماً و عملاً اس قدر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ تہذیب سے گو کہ اس کے تمام عقائد موافق کتاب و سنت کے ہوں اس قدر بغض اور نفرت رکھتے ہیں کہ تارکین الصلوٰۃ فجار و فساق سے بھی نہیں رکھتے۔

اور خواص کا عمل دفن و تدفین واجب اس کا مؤید ہے گو خود ان کو علی سبیل الفرض اتنا غلو نہیں اور دلیل ثبوت اس کو یہ مشہور ہے کہ ترک تہذیب سے محاصرت و ممانعت ہوتی ہے جو کہ ممنوع ہے۔ "مؤدی الی المصروع" ممنوع نہ ہوگا پس اس کی ضد واجب ہوگی۔

مگر دیکھا جاتا ہے کہ بوجہ اختلاف آراء علماء و کثرت روایات مذہب واحد معین کے مقلدین میں بھی عوام کیا خواص میں محاصرت و ممانعت واقع ہے۔ اور غیر مقلدین میں بھی اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے۔

فرض اتفاق و اختلاف دونوں جگہ پایا جاتا ہے اور مفاسد کا ترتیب یہ ہے کہ اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا۔ بلکہ مستحکار قلب میں پیدا ہوتا ہے پھر تاویل کی فکر پیدا ہوتی ہے خواہ

کتنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو۔ بلکہ خود اپنے دل میں تاویل کی وقعت نہ ہو مگر نصرت مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح پر عمل کر لیں۔ بعض مختلف فیہا مثلاً ”آمین بلسبحہ“ وغیرہ پر حرف و ضرب لی نوبت آ جاتی ہے۔ اور قرون طلحہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ کیف بالخلق۔ جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا۔ اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذہب اور بعد کو چھوڑ کر مذہب خاص مستحدث کرنا جائز نہیں یعنی جو مسئلہ چار مذہبوں کے خلاف ہو اس کے خلاف عمل جائز نہیں کہ حق دائرہ و محصر ان چار میں ہے مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں۔ وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا البتہ ایک واقعہ میں تفریق کرنے کو منع لکھا ہے تاکہ اجماع مرکب کے خلاف نہ ہو جائے باوجود ان سب امور کے تقلید شخصی کا اہتمام و وجوب مشہور و معمول ہے سو اس کا فتح کس طرح مرفوع ہوگا۔

دوسرا امر یہ کہ مسئلہ محکم فیہا کے اعتقادی ہونے کی کیا صورت ہے ہادی اختر میں تو فری عملی معلوم ہوتا ہے۔ حکم فائدہ کے لیے دوسری تحقیق اور منظور ہے کہ کچھ منہی عند کی حد جامع و مانع کیا ہے بعض طرق ریاضت کہ خش جس دم وغیرہ کے اہل ہند کے اعمال سے ہیں انگریزوں کا اہل ہند کے لباس سے ہے رجعت فہر ی کعب سے و دار کے وقت اس میں تخصیص بھی ہے اور نسواں اہل ہند اپنے معاہد کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرے یہ التزام بالائیز اعتقاد و وجوب سے ممنوع ہوتا ہے یا بلا تاخیر اس کے استمرار سے بھی کو کسی قدر صلابت و اہتمام کے ساتھ ہو التزام ممنوع ہو جاتا ہے صحابی ملتزم قراءۃ ”قل هو اللہ احد“ سے ”ما حملک علی الزوم ہر السورۃ“ دریافت فرما کر فی نہ فرما تاویل فقیری جواز دوم امر کی معلوم ہوتی ہے۔

ان شبہات کے صاف ہونے کے بعد امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ حضور کو تکلیف دینے کی نوبت نہ آوے گی میں بہت ادب سے اس جرات کی معافی چاہتا ہوں مگر کیا کروں۔ خدا جانے سب جگہ سے ناامید ہو کر خدام والا سے رجوع کیا ہے اگر حضور والا بھی ناامید کر دیں گے تو کہاں جاؤں گا پھر شیطان بہکا دیکھا کہ اجتہاد کر پھر خرابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یاس فیوض و برکات سلامت باکرامت رکھے۔ آمین تازہ خبر حسرت یہ ہے کہ کل کہ معظمہ سے میرے ایک ملاقاتی کا خط ایک حاجی صاحب لائے ہیں لکھا ہے کہ حافظہ حاجی احمد حسن صاحب امین الحجاج ۱۳۱۳ھ کی التجو ۱۳۱۴ھ کو رحلت فرمائے عالم بقا ہوئے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم ارحمہ رحمة واسعة۔

نہایت رنج ہے کئی طرح سے دل خود ان کے انتقال کا رنج دوسرے ان سے حجاج کو کس قدر نفع تھا۔ تیسرے حضرت صاحب کی تنہائی و تشویش کا جو تھے چوٹے بچوں کا خیال پانچویں خدا کرے

رد و راجع میں کوئی قصہ نہ ہو اور اعلیٰ حضرت بفسطاطہ تعالیٰ خیرت سے ہیں۔ واللہ تعالیٰ ظلال فیوضہم۔
زیادہ حداد بخدمت مولوی محمد یحییٰ صاحب کاتب خطوط و مولوی صادق الیقین صاحب اگر حضر
ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ سلام مسنون۔

از کانپور ۱۸ محرم ۱۳۱۵ھ

جواب

از بندہ رشید احمد غفری عنہ

بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائید:

خط آپ کا آیا بظاہر آپ نے جملہ مقدمات عمرہ بندہ کو تسلیم کر لیا اور قبول فرمایا البتہ تقلید شخصی کے
سبب کچھ تردد آپ کو باقی ہے لہذا اس کا جواب لکھ دیتا ہوں مقتید بامر مباح میں اگر مباح اپنی حد سے گزرے
یا عوام کو خرابی میں نہ ڈالے تو جائز ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی امر واقع ہو جائے تو ناجائز ہوگا اس
مقدمہ کو خود تسلیم کرتے ہو۔ اب تقلید کو سنو!

کہ مطلق تقلید مامور بہ ہے لقولہ تعالیٰ "فَاسْتَلُوا الْاَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ"

اور بوجہ دیگر نصوص مگر بعد ایک مدت کے تقلید غیر شخصی کے سبب مفاسد پیدا ہوئے کہ آدمی بسبب اس
کے لاپرواہی اپنے دین سے ہو جاتا ہے اور اپنی ہوائے نفسانی کا اتباع اس میں گویا لارم ہے اور طعن علماء
مجتہدین و صحابہ کرام اس کا ثمرہ ہیں۔ ان امور کے سبب باہم نزاع بھی پیدا ہوتا ہے۔

اگر تم بغور دیکھو گے تو یہ سب امور تقلید غیر شخصی کے ثمرات نظر آئیں گے اور اس پر ان کا مرتب ہونا
آپ پر واضح ہو جائیگا لہذا تقلید غیر شخصی اس بد نظمی کے سبب گویا ممنوع من اللہ تعالیٰ ہو گئی ہے پس ایسی
حالت میں تقلید شخصی گویا فرض ہو گئی اس لیے کہ تقلید مامور بہ کی دونوں میں شخصی و غیر شخصی اور تقلید بجز
ہے اور مطلق کا وجود خارج میں بدوں اپنے کسی فرد کے محال ہے پس جب غیر شخصی حرام ہوئی بوجہ فرد مفاسد
تو اب شخصی مصحح مامور بہ ہو گئی اور جو چیز کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو۔ اگر اس میں کچھ مفاسد پیدا
ہوں اور اس کا حصول بدوں اس ایک فرد کے ناممکن ہو تو وہ فرد حرام نہ ہوگا۔ بلکہ از الدان مفاسد کا اس سے
واجب ہوگا۔ اور اگر کسی مامور کی ایک نوع میں نقصان ہو اور دوسری نوع سالم اس نقصان سے ہو تو وہ بھی فرد
خاصہ مامور بہ بن جاتا ہے اور اس کے عواض میں اگر کوئی نقصان ہو تو اس نقصان کا ترک لازم ہوگا نہ اس
فرد کا یہ حال و وجوب تقلید شخصی کا ہے۔

اسی واسطے تقلید غیر شخصی کو فقہاء نے کتابوں میں منع لکھا ہے مگر جو عالم غیر شخصی کے سبب جملان مفاسد
مذکورہ کا نہ ہو۔ اور نہ اس کے سبب سے عوام میں بیجاں پیدا ہو اس کو تقلید غیر شخصی اب بھی جائز ہوگی مگر اتنا

دیکھنا چاہیے کہ تقلید شخصی و غیر شخصی دونوں ہیں کہ شخصیت و غیر شخصیت دونوں فصل ہیں جس تقلید کی کہ تقلید کا وجود بغیر ان فصول کے محال ہے۔ کیونکہ یہ فصول ذاتیات میں داخل ہیں پس اس کا حال قیود مجلس میلاد سے مختلف ہے بادی النظر میں یہ دونوں یکساں معلوم ہوتے ہیں ورنہ اگر غور کیا جائے تو واضح ہے کہ ذکر ولادت جدا ہے اور فرش و فرش و روشنی وغیرہ قیود مجویہ کوئی فصل ذکر کی نہیں اور بلکہ امور منضمہ ہیں کہ بدول ان کے ذکر ولادت حاصل ہو سکتا ہے۔

سوا یک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں مع ذلک اوپر کے کلیہ سے مباح منضم کا حال معلوم ہو چکا کہ جب تک اپنی جا پر ہوگا جائز اور جب اپنی حد سے خارج ہوگا تو ناجائز۔ اور امور مرکب میں اگر کوئی ایک جز ناجائز ہو جائے تو مجموعہ پر حکم عدم جواز کا ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مرکب حلال و حرام۔ حرام ہوتا ہے۔ یہ کلیہ فقہ کا ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ اس تقریر سے آپ کی اس طویل تحریر کا جواب حاصل ہو گیا ہوگا جو آپ نے دربارہ تقلید لکھی ہے لہذا زیادہ وسط کی حاجت نہیں ہے کیونکہ تم خود فہیم ہو اس مسئلہ کے باب عقائد میں سے ہونے کا سبب دریافت فرمایا ہے۔

سو غور کیجئے کہ جو امور مبتدع اور محدث ہیں ان سب کو ناجائز اور موجب قلت عقیدہ کرنا واجب ہے پس یہ اعتقادات کلیات میں داخل ہے اگرچہ عمل ان کا عملیات سے ہے لیکن وجہ ہے کہ کتب کلام میں جواز مسح خف و جواز اقتداء فاسق و جواز صلوة علی الفاسق وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ گویہ اعمال ہیں مگر اعتقاد جواز و عدم جواز اعتقادات میں داخل ہیں۔

آپ نے کتبہ منہیات کی تشریف دریافت کی ہے۔ سو کتبہ امر مذموم میں مطلقاً حرام ہے اور جو امر غیر مذموم مباح ہے۔ وہ اگر خاصہ کسی قوم کا ہو تو بھی ناجائز اور اگر بھدہ کتبہ کوئی فعل کیا جائے تو وہ مطلقاً ناجائز ہے۔ سوائے اس کے اور سب درست ہے۔ اور یہ بحث براہین قاطعہ میں وسط سے لکھی گئی ہے۔ اس میں دیکھ لیں اور یہ بھی اسطر لکھتا ہوں کہ شارح مدیہ شرح کبیری مدیہ میں جو دلیل میں چسپ گئی ہے۔ صلوة الخائب کی کراہت کے وجود جوہ لکھے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ مجلس مولود کا حال اس پر قیاس کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔

رہا جس دم سودہ فی حد نقب مباح ہے اور عقلاً اس میں چند منافع ہیں جذب دطوبات اور جلب حرارت اور رفع تشنہ خواطر۔ چنانچہ اطباء اس کو صراحتہ معالجہ طوبیت قلبیہ میں تحریر کرتے ہیں اور ہر عاقل اس کو جان سکتا ہے لہذا جو گیوں نے سورث صفائی باطن جان کر اس کو اختیار کیا اور اسلامین نے بھی اس وجہ سے اس کو اختیار کیا جو گیوں کا فعل ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں لیا بلکہ عقلاً اس کو نافع سمجھ کر اختیار کیا ہے۔

اس واسطے قادر یہ و چشتیہ کے یہاں چونکہ حرارت کی ضرورت ہے انہوں نے مؤکداً اپنے اعمال میں

اسے داخل کیا اور نقشبند یہ کہ یہاں احتساب کا وہ حرارت کو ضروری نہیں جانتے مگر بعض درجہ میں بعض وجہ سے یعنی واجبہ استیقام ذکر اس کو مستحسن سمجھتے ہیں اور سپرد و یہ کہ ہاں چونکہ حرارت کی مطلقاً حاجت نہیں ہے لہذا ان کے یہاں ممنوع ہے بلکہ وصول کے واسطے عدم جس کو شرط کرتے ہیں پس اس کا اختیار کرنا اس ضرورت کے واسطے ہے اور جس خاصہ جوگ کا نہیں بلکہ یہ امر عقلی ہے کہ سب عقلاء اپنے اپنے موقع پر کرتے ہیں اس کو۔

اور نظیر اس کی شرح میں موجود ہے کہ تشہد میں رفع سبایہ کر کے اداۃ النظر الی السبایہ مشروع ہے اور خفض بصر تحصیل خشوع کے واسطے ہے اور خفض بصر غیر محارم سے رفع تشہد کے واسطے پس اس میں کتبہ کا کیا امکان ہے یہ کوئی امر حسی نہیں اور خواص کفار سے اور محض منافع ضرور یہ کا۔ لہذا اس کے جواز میں کلام نہیں ہو سکتا اور اگر کھا برد و فریق میں شائع ہے اس میں کتبہ نہیں ہو سکتا البتہ پردہ کا فرق ہے سو اس میں کتبہ حرام ہے۔ علی ہذا رجعت تہقیری خاصہ کسی قوم کا نہیں ہے۔

الترام مالا یلزم بدوں اعتقاد و جب بھی ممنوع ہے اگر ہا صرار ہو اور اگر امر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز ہے اور مستحب ہے بشرطیکہ عوام کو ضرر نہ ہو کرے۔ اور انکو عوام کے اعتقاد میں نقصان ڈالے تو وہ بھی مکروہ ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں سورۃ مستحبہ کا التزام مکروہ لکھا ہے۔

اور سورۃ قل هو اللہ احد کی سورۃ میں آپ نے جو لکھا ہے خود ہی فر فرمائیں کہ جب اس صحابی نے اس پر التزام کیا اور جملہ صحابہ نے اس پر اعتراض کیا تو اعتراض صحابہ کا اس التزام پر بلا وجہ شرعی نہ تھا۔ اس واسطے جب جناب رسول اللہ کی خدمت میں یہ امر پیش ہوا تو آپ نے صحابہ کو منع نہ فرمایا کہ اس کے ساتھ کیوں تکرار کرتے ہو بلکہ ان کو بلا کر پوچھا کہ ان کا کہنا کیوں نہیں مانتے ہیں۔

پس اگر یہ امر ناجائز و موبہم نہ ہوتا تو آپ صحابہ کو ہی منع کر دیتے اور جب اس شخص نے اپنی محبت کا حال بیان کیا تو اس وقت آپ نے ان کو اجازت دی کہ فی حد نقب یہ امر جائز تھا۔ اور فضل اس سورۃ کا متعلق تھا اور اس اجازت سے ایہام رفع ہو گیا تھا کیونکہ ایہام کا غیر مشروع ہونا سب صحابہ پر واضح ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت کے آدمی ایسے عوام کے درجہ میں نہ تھے کہ باوجود اس واقعہ کے پھر بھی اس کو واجب جانتے تھے اور بچپلوں کے واسطے یہ انکار صحابہ کا اور تقریر ان کے انکار کی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہونا حجت ہو گیا تو اس واقعہ سے کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔

اس بحث کو براہین میں وسط سے لکھا ہے مگر آپ نے اس کتاب کو دیکھا ہی نہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص براہین کو اول سے آخر تک بہ تدریک دیکھے تو باب بدعات میں اس کو کوئی شبہ نہ ہو کیونکہ اس کے مؤلف نے اس باب میں ہی تبلیغ کی ہے۔ جزاء اللہ خیر الجزاء

اگر آپ کو اب بھی کوئی شبہ ہو تو بندہ کی طرف سے اجازت ہے آپ اس کو ظاہر کریں اگر مخفی رہے جواب ہوگی انشاء اللہ جواب لکھوں گا ورنہ خیر اگر تحریرات بندہ کو قدر سے محفوظ کر کر اس کے بعد شبہ کرنا چاہیے عوام علماء کو جو جرات اور کتاب بدعت کی ہوئی تو کلام اہل حق کے عدم فہم سے ہوئی۔

نقد و السلام علیکم وعلیٰٰ اہل بیتکم (۲۵ محرم ۱۳۱۵ھ)

جواب از مومنانا المولوی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بہ والا خدمت بابرکت قدوة العرفاء زبدة الفضلاء حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم
تسلیم بعد تعظیم قبول یاد

والا نامہ اشرف صدور لایا معزز فرمایا حضرت عالی کے ارشادات سے اس عمل کے جو مفاسد علیہ وعلیہ عوام میں غالب ہیں پیش نظر ہو گئے اور ارادہ کر لیا کہ ہرگز ایسی مجالس میں شرکت نہ ہوگی۔ اب یہاں کی حالت عرض کر کے حکم کا انتظار ہے۔

الحمد للہ کہ میں نہ یہاں کسی کا محکوم ہوں نہ کسی سے مجبور۔ مگر پوری مخالفت کر کے قیام دشوار ہے۔ گو اب بھی یہاں کے بعض علماء مجھ کو دہائی کہتے ہیں اور بعض بیرونی علماء بھی یہاں آ کر لوگوں کو سمجھائے کہ یہ شخص دہائی ہے اس کے دھوکے میں مت آئے مگر چونکہ من وجہ عوام سے موافقت محل تھی اس لیے کسی کی بات نہ چلی۔ اب چونکہ شرکت عملی کا بھی ارادہ نہیں تو دقتیں ضرور پیش آئیں گی اب تین صورتیں محتمل ہیں ایک یہ کہ ایسے مواقع پر کوئی حیلہ کر دیا کروں گا۔ مگر اس کا ہمیشہ چلنا محال ہے۔ دوسرے یہ کہ صاف مخالفت کی جائے مگر اس میں نہایت شور و فتنہ ہے جس سے نہ نہیں دینی حضرت یہ ہے کہ اس میں جبلاء عوام سے ایذا و رسائی کا اندیشہ۔

دینی حضرت یہ کہ اب تک جو ان لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی گئی سب بے اثر و بے وقعت ہو جائیگی اس بدگمانی میں کہ یہ شخص تو دہائی ہے اب تک پوشیدہ رہا۔

تیسری صورت یہ کہ یہاں کا تعلق ملازمت ترک کر دیا جائے اور میں تو اس صورت کو بلا انتظار حکم عالی اختیار کر لیتا مگر وہ امر کا خیال پیدا ہوا ایک یہ کہ خود سبب معیشت کو ترک کرنا اکثر موجب ابتلاء و امتحان ہوتا ہے کہ خدا جانے اس کو قتل ہو یا نہ ہو اور اموال مورد رشک تیار، پانچا پیلے سے کر چکا ہوں اور دوسری جگہ تعلق ملازمت سے اعلیٰ حضرت منع فرما چکے ہیں اور میرا بھی دل نہیں چاہتا۔

دوسرا خیال یہ ہوا کہ بظاہر پھر بقاء مدرسہ کا شواہد ہے اور یہاں دین کا چرچا عوام و طلباء میں اس مدرسہ ہی کے سبب ہے ورنہ عوام میں دہریت خواہش میں فلسفیت کا بازار دور تھا حضور کے امر سے یہ دونوں اندیشے مرتفع ہو جائیں گے یعنی انشاء اللہ مجھ کو بھی اشواری پیش نہ آئے گی۔ یا اگر آئیں تو اس کے برداشت کی قوت ہو جائے گی اور مدرسہ بھی حضور کی دعا سے چل رہا ہے گا۔ اب جوارشاد ہو عمل میں لاؤں۔

یہاں ربیع الاول و ربیع الآخر میں ان مجالس کی زیادہ کثرت ہے سو اگر شق ثالث کا حکم ہو تو انتظام صفر تک اس کا انتظام کر لوں۔ حقوق وغیرہ ادا کر لوں مدرسہ کا کوئی مناسب انتظام بتدریج کر دوں اور اب سے انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام بلا اجازت حضرت والا کے وقوع میں نہ آئے گا۔ اور اگر غلطی سے کوئی امر صادر ہو جائے تو بے تکلف احقر کو مستحب کر دیا جائیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ امتثال امر میں کوتاہی نہ ہوگی۔

اب جواب عریفہ کے ساتھ اس امر سے بھی اطمینان فرمادیا جائے کہ اب تو حضور کو کسی قسم کی ناخوشی اس خادم سے نہیں ہے زیادہ حد ادب بخند مت مولوی محمد عجمی صاحب سلام مسنون

اشرف علی

از کانپور ۲۹ دھرم ۱۳۲۵ھ

اس کے جواب میں قدس سرہ نے مولانا کے اس رجوع الی الحق کا شکریہ اور اس پر شاباش تحریر فرمائی اور جواب الجواب میں مولانا غلطی کی طرف سے شکریہ آکر ثابت ختم ہوئی۔

ختم اللہ لنا بالحسنى (آمین)

"تذکرہ الرشید"

بہشتی زیور کے ایک مسئلہ پر ایک صاحب کا اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

میں دیوبند سے سہارنپور جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دیوبند ہی میں مجھ کو ایک خط ملا جس میں بہشتی زیور کے اس مسئلہ پر اعتراض تھا کہ

"مرد مشرق میں اور عورت مغرب اور ان کا نکاح ہو جائے اس کے بعد بچہ ہو جائے تو نسب ثابت ہوگا۔"

جب میں سہارن پور پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بازاروں میں یہ اعتراض بیان کرتا پھرتا ہے اور مجھ سے ایک دن پہلے مولانا غلیل احمد صاحب کے پاس بھی آیا تھا۔ اور مولانا کے دو گھنٹے خراب کئے پھر بھی نہیں مانتا۔

جب میں سہارن پور پہنچا تو میرے پاس بغل میں بہشتی زیور دبائے ہوئے آئے میں نے کہا فرمائیے۔ اس نے بہشتی زیور کھول کر سامنے رکھ دیا اور کہا اس کو ملاحظہ فرمائیے۔

میں نے کہا اس کو میں نے چھپنے سے پہلے ملاحظہ کر لیا تھا بعد میں ملاحظہ کی حاجت نہیں کہا کہ اس مسئلہ کی بابت کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یا اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہا کہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا وجہ سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا کہ آپ کو کچھ مسائل اور بھی معلوم ہیں کہاں ہاں؟ میں نے کہا آپ کو سب کی وجہ معلوم ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا کس کس کو بھی ایسے ہی مسائل کی

لہرست میں داخل سمجھ لیجئے۔ اگر وہ کہتا کہ سب کی وجہ معلوم ہے تو میں کہتا کہ میں سننا چاہتا ہوں۔ پھر ایک ایک کو پوچھتا۔ بس وہ شخص بالکل خاموش ہو گیا اب میں کیا کروں۔ مولانا ظلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ تم نے دو گھنٹہ کا جھگڑا اس قدر جلد ختم کر دیا۔ (کلمۃ الحق، ص ۹۸)

ایک فقہی مکالمہ

تمہید چند سال ہوئے بعض اوقات میں متولیوں کی گزیدہ کچھ کربعض لوگوں کو موقع مل گیا کہ اوقاف کے متعلق قانون بنانے کی سعی کریں۔ چنانچہ معمولی تحریک کے بعد ایک تحقیقاتی وفد مقرر ہوا جس نے ۱۳۷۱ھ میں دورہ کیا جب وہ وفد یہاں پہنچا تو حضرت اقدس نے اسی وقت ایک مفصل مکالمہ میں نہایت واضح طور سے ثابت فرمادیا تھا کہ قواعد شریعہ سے حکومت کو ایسا قانون بنانے کا اختیار نہیں۔

یہ مکالمہ نہایت ہی مفید اور مختصراً اصول سے لبریز ہے بعض اجراء کا خلاصہ مولوی ظلیل احمد صاحب نے لکھ لیا تھا وہ یہ ہے۔

وفد کی آمد

غالباً ۱۳۷۱ھ میں خواب صاحب باہمت کی ہر اسی میں چند اعلیٰ طبقہ کے دکاء اور دوسا کا ایک باضابطہ ٹیم سرکاری وفد حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے صدر حافظ ہدایت حسین صاحب مرحوم کانپوری تھے۔ اس وفد کا مقصد یہ تھا کہ اوقاف کے متعلق حضرت حکیم الامت سے شرعی تحقیق کی جائے یعنی یہ معلوم کیا جائے کہ مسلمانوں کے اوقاف کے انتظامی معاملات میں غیر مسلم حکومت کو دخل بنانا جائز ہے یا نہیں۔ اس وفد نے تھانہ بھون پہنچنے سے قبل ڈاک میں چند سوالات لکھ کر جو تھانہ میں سو کے قریب تھے حضرت کی خدمت میں بھیجے تھے کہ ہم ان سوالات کے جوابات حضور سے لینا چاہتے ہیں۔

مگر حضرت والا کثرت مشاغل کی وجہ سے ان سوالات کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ جب وفد کے ارکان تھانہ بھون پہنچ گئے تو حضرت والا خود ان کی قیام گاہ پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تاکہ ان کو آنے کی تکلیف نہ ہو۔

گفتگو کا آغاز

وفد کی طرف سے گفتگو کے لیے ایک مشہور ہیر سٹرائٹ لائبریری ہوئے تھے جو جرج کے اندر اس قدر لائق شمار ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جرج کا نام کہتے ہیں۔

حضرت والا بھی ان کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ وہ بہت ذہین آدمی ہیں بڑے بڑے دور کے سوالات کرتے ہیں۔ مگر غلط تہائی میرے طرف سے ذرا سی بات میں سب کا جواب ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آدھ گھنٹہ کے اندر میری اور ان کی تمام گفتگو ختم ہو گئی اور ان کے تمام سوالات کا شافی جواب ہو گیا وہ لوگ

دوسری جگہ بھی اس تحقیق کے لیے گئے تھے مگر اکثر لوگوں نے ان کو بین بین جواب دیئے یعنی یہ کہا کہ بعض شرائط کے ساتھ وقف کے انتظام میں گورنمنٹ کا دخل جائز ہے۔

اصل بحث کی ابتداء

مگر حضرت نے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ چونکہ یہ مذہبی فعل ہے اس لئے اس کے اندر غیر مسلم کا دخل دینا خود مذہبی دست اندازی ہے اور مذہبی دست اندازی کی درخواست کرنا یا اور کسی طرح سے اس میں مداخلت کی کوشش کرنا صاف جرم ہے۔ جیسے کہ نماز ایک خالص مذہبی فعل ہے اس کے اندر کسی طرح جائز نہیں کہ غیر مسلم کو دخل بنایا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہ ہوگا کہ کسی غیر مسلم سے دست اندازی کی درخواست کی جائے یا کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ وہ غیر مسلم وقف کے انتظامی معاملات میں دخل ہو۔

بیر سٹر صاحب

اس کے جواب میں بیر سٹر صاحب نے کہا معاف فرمائیے نماز میں اور وقف میں فرق ہے اس لئے کہ نماز کا تعلق مال سے نہیں ہے اور وقف کا تعلق مال سے ہے اور اس وقت چونکہ متولیوں کی حالت خراب ہو رہی ہے اس لئے کہ وہ اوقاف کے اندر بڑی بڑی گزری کرتے ہیں اس کی آمدنی مصارف خیر میں صرف نہیں کرتے بلکہ خود کھا جاتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت

حضرت حکیم الامت نے فرمایا اچھا اگر آپ کے نزدیک نماز کی نظیر ٹھیک نہیں تو زکوٰۃ ہی کو لے لیجئے کہ یہ ایک خالص مذہبی فعل بھی ہے اور اس کا تعلق مال سے بھی ہے اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے مگر چونکہ مذہبی فعل بھی ہے اس لیے اس میں غیر مسلم کی مداخلت جس قسم کی بھی ہو ناجائز ہے۔

بیر سٹر صاحب

بیر سٹر صاحب نے کہا کہ اچھا صاحب نکاح اور طلاق بھی آپ کے نزدیک خالص مذہبی فعل ہے یا نہیں۔ حضرت والانے فرمایا جی ہاں! اس پر انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اگر ایک عورت کو شوہر نے طلاق دی اور وہ عورت اس مرد سے جدا ہونا چاہتی ہے اور مرد اس کو جانے نہیں دیتا بلکہ روکتا ہے اور طلاق سے انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو جائز نہیں کہ عدالت میں اس کے متعلق استغاثہ دائر کرے اور شہادت سے طلاق کو ثابت کر کے حکومت سے اپنی آزادی میں مدد حاصل کرے۔ تو دیکھئے نکاح و طلاق مذہبی فعل ہیں مگر اس میں غیر مسلم کا دخل جائز ہوا۔

حضرت حکیم الامت

حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ نے غور نہیں کیا یہاں دو چیزیں جدا جدا ہیں ایک تو وقوع طلاق

اور ایک اثر طلاق یعنی وہ حق جو اس عورت کو مرد کے طلاق دیدینے سے حاصل ہو گیا ہے اور مرد اس حق کو چھیننا چاہتا ہے جس میں عورت کا ضرر ہے تو یہاں وہ عورت غیر مسلم حکومت کا دخل قصداً خود طلاق میں نہیں چاہتی بلکہ طلاق سے جو اس کو حق آزادی حاصل ہوا ہے جس کے استعمال نہ کرنے سے اس کو ضرر پہنچتا ہے اس ضرر کو دفع کرنے کے لیے وہ عورت عدالت سے مدد چاہتی ہے۔

بیر ستر صاحب

بیر ستر صاحب نے کہا صاف فرمائیے اسی طرح ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں عورت کا ضرر ہے اسی طرح اوقاف کے اندر گڑبڑ ہونے میں مساکین کا ضرر ہے۔ سو جیسے وہاں اس ضرر سے بچنے کی خاطر غیر مسلم کے دخل کو جائز رکھا گیا ہے۔

اسی طرح یہاں اوقاف میں ضرر سے بچنے کی خاطر غیر مسلم کا دخل جائز ہونا چاہیے۔

حضرت حکیم الامت

حضرت حکیم الامت نے فرمایا آپ نے غور نہیں کیا کہ وہاں تو شوہر سے عورت کا ضرر ہے اور یہاں اوقاف میں متولی کی خیانت سے مساکین کا ضرر نہیں بلکہ صرف عدم الطع ہے اور ضرر اور چیز ہے اور عدم الطع اور چیز ہے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھئے مثلاً آپ کی جیب میں ایک سو روپیہ کا نوٹ تھا ایک شخص نے آپ سے وہ چھین لیا تو یہ ضرر ہوا۔ اور اگر میں آپ کو ایک نوٹ دیتا چاہتا ہوں مگر پھر کوئی اس نوٹ کے دینے سے منع کر دے تو اس میں آپ کا ضرر کچھ نہیں ہوا بلکہ صرف عدم الطع ہوا اس پر سب لوگوں نے بے ساختہ ”سبحان اللہ“ اور ”صل علی“ کہا شروع کیا اور بیر ستر صاحب خاموش ہو گئے اور پھر کوئی شبہ انہوں نے پیش نہیں کیا مگر برابر بٹاش رہے۔

حضرت والا نے فرمایا بعد میں کہ میں نے اس سے قبل اپنے دوستوں سے یہی شبہ پیش کیا کہ اگر یہ شبہ کیا گیا تو اس کا کیا کیا جواب ہو گا مگر کسی کے سمجھ میں نہ آیا تھا کبھی میں منٹگو کے وقت جب بیر ستر صاحب نے یہ سوال پیش کیا تو اسی وقت اس کا جواب میرے قلب میں من جانب اللہ القاء ہو گیا۔ فرمایا وہ لوگ یہاں سے بہت خوش ہو کر گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں حاضر ہو کر ہم استفادہ کی غرض سے کبھی کبھی حاضر ہوا کریں گے، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو حضرت ان کو رخصت فرمانے کی غرض سے انٹیشن پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جب آپ یہاں انٹیشن پر آ کر اترے تھے اس وقت میں اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت میرا آپ کی جاہ کی وجہ سے ہونا اور اب جو میں آیا ہوں تو یہاں آنا چاہا۔ یعنی محبت کی وجہ سے ہوا۔

عنوان اور طرز تبصیر کا فرق

”ہمیشہ نرم اور حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے“

فرمایا کہ عنوان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے مگر تبصیر کا طریقہ جدا جدا ہوتا ہے۔ مثلاً مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بی بی فاطمہ کے نام پر کوٹھڑوں کا منع فرمایا کرتے تھے۔

شاعی خاندان کی ایک بڑی بی بی نے حضرت شہید کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ہم نے سنا ہے تم بی بی فاطمہ کے نام کے کوٹھڑوں کو منع کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میری کیا مجال ہے کہ بی بی فاطمہ کے نام کے کوٹھڑوں کو منع کروں، میں نے نہیں منع کیا کسی نے آپ سے لفظ کہہ دیا بلکہ بی بی فاطمہ کے ابا جان (حضور اکرم ﷺ) منع کرتے ہیں۔ (اکاشات الیوم: ص ۹۷، ج ۲)

حضور اکرم ﷺ کی تصور کے متعلق مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا فیصلہ

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضور ﷺ کے نامزد ایک تصویر ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟

فرمایا کہ حضرت مولانا شہید اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں بھی ایسی بات پیش آئی تھی ایک شخص نے آکر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میرے پاس ایک تصویر ہے جو حضور ﷺ کے ساتھ نامزد ہے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا برتاؤ کروں؟ فرمایا کہ معاملہ کیا ہوتا حضور ﷺ کے نامزد ہونے سے حکم شرعی نہیں بدلتا۔ پھر یہ شخص حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور یہی عرض کیا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ جاعدار ہے یا بے جان؟ عرض کیا کہ بے جان! فرمایا کہ جب صاحب تصویر حضور ﷺ ہے جان ہو گئے تھے تو کیا معاملہ کیا گیا تھا؟ عرض کیا کہ غسل و کفن دیکر دفن کر دیا گیا تھا فرمایا تم بھی ایسا کر دیکوڑے اور گلاب سے غسل دو اور بہت قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ بات ایک ہی ہے کہ (وہ تصویر محو کر دی گئی) یعنی فتم کر دی گئی۔ مگر عنوان کا فرق ہے دوسرے طریقہ کا اختیار کرنا کھل ہو گیا پھر تدریجاً پہلا طریقہ گوارہ ہو گیا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ

پھر سائل نے عرض کیا کہ (فلاس صاحب) یہ کہتے تھے کہ اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سپرد کر کے چلا آؤں گا۔ حضرت جو چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کریں فرمایا میں اس میں کیا کروں گا جو شریعت کا حکم ہے وہی کروں گا۔

یہاں ایک طرف تو ہے ”ہذا تمثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ایک طرف تو ہے

صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے مقدم کیا اور ایک اس سے بھی اچھا فیصلہ ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ کے معاملے اگر یہ پیش کی جاتی تو حضور ﷺ کیا معاملہ فرماتے ظاہر ہے کہ اتنا بھی نہ فرماتے جتنا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ بلکہ مولانا شبیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہی فتویٰ اور عمل فرماتے پھر فرمایا کہ حضرت مولانا شبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجویزوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نفع عام ہے اور حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ کا نفع عام ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ نفع عام سے نفع عام افضل ہے گو نفع عام سہل (زیادہ آسان) ہے دونوں حضرات کے مسلک کا یہ خلاصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ بزرگ بھی باوجود مقصد میں متحد ہونے کے اختلاف الاحوال اور مختلف الطباع ہوتے ہیں اس لیے نفس احکام میں تو نہیں مگر رائے اور طریقہ کار میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ (افاضات الیوم: ص ۳۱۰، ۳۱۱، ج ۷)

تعزیر توڑنے میں تو جہن ہے یا نہیں؟ جس میں کہ حضرت حسین علیہ السلام کا نام لکھا ہو

فرمایا کسی نے کہا کہ تعزیر توڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لگا ہے، ایک صاحب نے خوب جواب دیا کہ گو سالہ ساری میں اللہ میاں کا نام لگا تھا چنانچہ ارشاد ہے "لَفُتْلُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُؤْمِنِي" تو مؤمنین علیہ السلام نے اس کو کیوں توڑا۔ (مکرم الحق ص ۱۷۲)

حضور ﷺ اور صحابہ کرام علیہم السلام کی تصاویر سے متعلق مزید تحقیق

رسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابہ کی تصویر میں نے ایک دفعہ کتبوتی میں دیکھی تھی اور وہ حیدر آباد سے آئی ہوئی تھیں احرام کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا قابل احرام نہیں۔ اولاً تو واقع کے مطابق ہونا مشکل ہے اور اگر ہو بھی تو مفید و زیادہ ہے۔

دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور ﷺ نے خانہ کعبہ میں سے حضرات ابراہیم علیہ السلام و حضرات اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دوسری تصویروں کی طرح معاملہ فرمایا تھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ طبیعت احرام کو چاہتی ہے مگر حکم کے سامنے طبیعت کو دخل نہ دینا چاہیے۔ طبیعتاً ظاہر حکم کا غلبہ ہونا چاہیے حکم کے سامنے ہی میں احرام (دیکھئے) اجنبی عورت کو دیکھنا فرحت کا باعث، قدرت خداوندی کے مشاہدہ کا سبب ہے مگر حکم ہے نہ دیکھنے کا اس لئے حکم ماننا لازم ہے (احرام ہے)۔

حضور ﷺ کی تصویر کو دیکھنا

ایک شخص نے پوچھا کہ اس تصویر کو دیکھے یا نہیں؟ فرمایا نہ دیکھئے یہ تو صورت اصلیہ کا عکس ہے خود اصل صورت کی نسبت بھی مثلاً اگر حضور ﷺ اپنے زمانہ شباب میں فرمادیتے کہ ہماری صورت مت دیکھنا تو بتائیے حکم مقدم ہونا یا صورت دیکھنا ایک صحابی کو حضور ﷺ نے اپنے سامنے آنے سے منع فرمادیا تھا۔

چنانچہ وہ نہیں آتے تھے اگر یوں کہا جائے کہ تصویر دیکھنے سے رسول ﷺ کا نقشہ قلب میں پیدا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے احکام ماننے سے قلب میں ایسا نقشہ پیدا ہوگا جیسا مطلوب ہے عاشق کا۔ مذہب محض صورت نہیں بلکہ حکم پرستی ہے اگر محبوب یوں کہے کہ ہماری غذا اس میں ہے کہ صورت مت دیکھو تو عاشق کا یہی حال ہونا چاہیے کہ حکم کی تعمیل کرے۔ ہاں اگر صورت دیکھنا اور تعمیل حکم دلوں صحیح ہو جائیں تو نور علی نور ہے۔

اصلاح الرسوم کی بابت ایک صاحب کے اشکالات اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک مولوی صاحب صرف اصلاح الرسوم کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے بڑے جوش میں تھے کہنے لگے کہ مجھ کو اصلاح الرسوم کے بعض مقامات پر شبہات ہیں گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بڑی خوشی ہے لیکن میری بے ادبی بدتہذیبی معاف کیجئے گا۔ آپ کو تمیں باتوں میں قسم کھانا ہوگی ایک تو یہ کہ واقعی میرے دل میں شبہ ہے محض تصنیف نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس شبہ کا جواب میرے ذہن میں نہیں۔ تیسرے یہ کہ صرف تحقیق مقصود ہے اپنے کسی بڑے کی نصرت مقصود نہیں۔ ان تینوں باتوں پر قسم کھا لیجئے پھر جو شبہ ہو فرمائیے اس سے ان کے سب شبہات ختم ہو گئے وہ سمجھے کہ یہ قسم بڑی میز می کھیر ہے۔

اپنی ہی جماعت کے ایک بزرگ نے بذریعہ خط مشورہ دیا کہ آپ اصلاح الرسوم پر نظر ثانی فرمائیں۔ میں نے جواب میں لکھا کہ میں نظر ثانی، نظر ثالث، نظر رابع، سب کر چکا ہر نظر کا وہی نتیجہ نکلا جو نظر ادب کا تھا اب آپ اصلاح فرمادیں۔ میں اس کو شائع کر دوں گا اگر اس سے لوگوں کو ان رسوم میں ابتلاء ہو گیا۔ تو آپ ذمہ دار ہونگے پھر ان بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ (الافاضات۔ ص ۳۶۸، ج ۲)

مولانا ظلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس تقریب میں شرکت فرمائی اور خداں شخص نے یعنی میں نے شرکت نہیں کی یہ کیا بات ہے؟

حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہم نے فتویٰ پر عمل کیا اس نے فتویٰ پر عمل کیا۔ یہ تو واضح کا جواب ہے مگر اسی طرح کا سوال مولانا محمود الحسن سے کسی نے کیا تھا حضرت نے محققانہ جواب دیا کہ عوام الناس کے مفاسد کی جیسی اس کو خبر ہے ہم کو نہیں۔ حضرت نے حقیقت کو ظاہر فرمادیا۔

(حسن الاعراب ص ۲۶۳، ج ۲)

ایک عامی شخص کا جزئی مسئلہ کی دلیل کا مطالبہ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک نابینا شخص نے مجھ سے ایک فرعی مسئلہ کی دلیل پوچھی۔ میں نے کہا آپ بڑے محقق معلوم ہوتے ہیں آپ کو ہر بات کی تحقیق کا شوق ہے اس فرعی مسئلہ کی تحقیق سے مقدم اصول دین کی تحقیق ہے وہ آپ مانبا کر چکے ہو گئے تب ہی تو فرع کی تحقیق کی ضرورت آئی ہے۔

اگر یہ بات ہے تو میں اصل الاصول یعنی توحید کے مسائل کی دلیل پوچھتا ہوں اور اس پر ماہرہ کے شبہات کو نکال دیا میرے سامنے بیان تو کیجئے آپ نے اس کے متعلق کیا تحقیق کر لی ہے اور قطعی جواب نہ دینا کیونکہ توحید کے ثبوت کے لیے عقلی دلیل چاہیے کیونکہ ظاہرین غیر مسلمین ہیں کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا میں نے کہا ڈوب مرو۔ اصل الاصول میں تو تھلید کرتے ہو اور فرع میں تحقیق کا شوق ہوا ہے۔
(حسن مغزبہ: جس ۲۶۳، ص ۲۷)

ابھموا ما ابھمدا اللہ

”اللہ نے جن امور کو بہم رکھا ہے ان کو ہم نہ سمجھ سکتے“

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے ایصالِ ثواب میں سب کو برابر ثواب ملے گا یا سب پر تقسیم ہوگا فرمایا عقائدِ مبہمہ میں جازم (یعنی دینی) جواب دینا ضروری نہیں اس میں صحابہ کرام کا طرز نہایت آچھا تھا کہ مبہم کا عقیدہ مبہم رکھتے تھے۔ شریعت نے اس میں تفصیل بیان کرنے کو ضروری نہ سمجھا۔ اسی طرح نماز اور وضو دونوں نص کی تصریح کے مطابق مگر سیئات ہیں ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کس قدر کس سے کفارہ ہے یہ فیصوح میں بھی مبہم ہے تم بھی مبہم رکھو۔ محض ظن کی بناء پر خاص تفسیر کے درپے نہ ہو یہ تو وہ پوچھتے جس کو نعوذ باللہ اللہ سے مطالبہ کرنے کا ارادہ ہو۔
عقائد میں ظن کا دخل نہیں البتہ ٹھہرات میں ہے کیونکہ فقہ میں عمل کی ضرورت ہے اور عقائد میں کون سی گامی انگی ہے اس کو طالب علم یاد رکھیں۔
(کھڑے الحق جس ۲۳)

الباب الرابع

آدابُ المُستفتی

مسئلہ ہر حافظ مولوی سے نہ پوچھئے

لوگ ”کیف ما اصبق“ کسی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی نہیں تحقیق کرتے کہ واقعی یہ شخص عالم بھی ہے یا نہیں، کسی کا نام مولوی سن لیا اور اس سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ اور بعض اوقات الم ہوتا معلوم ہوتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مشرب کا ہے کس حقہ کا ہے؟ ایسے شخص کے جواب سے بعض اوقات تو عقیدہ یا عمل میں خرابی ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تردد و شبہ میں

(اصلاح انقلاب، ص ۳۶)

پڑ کر پریشان ہوتا ہے یا پریشان کرتا ہے۔

مسائل کے دلائل و غلطی نہ دریافت کرے

ایک غلطی یہ ہے کہ مسائل کے دلائل دریافت کیے جاتے ہیں جن کے سمجھنے کے لیے علوم درسیہ کی حاجت ہے اور چونکہ مسائل کو وہ حاصل نہیں اس لیے وہ دلیل کو سمجھتا نہیں اور اگر اسی خیال سے کوئی مجیب (جواب دینے والا) دلیل دینے سے انکار کرتا ہے تو اس مجیب غریب کو بد غلطی پر محمول کیا جاتا ہے۔

(اصلاح انقلاب، ص ۳۶، ج ۱)

آپسی بحث و مباحثہ کی وجہ سے استغناء نہ کیا کرے

(کچھ لوگ) کسی سے کسی مسئلہ میں مباحثہ شروع کرتے ہیں پھر اپنی تائید کے لیے فتویٰ حاصل کرتے ہیں پھر وہ اپنے مخالف کو دکھلا کر اس پر احتجاج کرتے ہیں پھر وہ اپنے موافق فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح خواجہ باہم جنگ و جدل کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ عوام کو اس میں پڑنا موصوبہ خطر ہے اگر کوئی ان سے کوئی اہل باطل انجھے تو علماء کا حوالہ دیکر اس کو قطع کر دیا جائے اگر فرض ہوگی تو خود پوچھنے کا۔

(اصلاح انقلاب، ص ۳۶، ج ۱)

راستہ چلتے مسئلہ پوچھنے کی ممانعت

فرمایا کہ میں راستہ میں مسئلہ نہیں اٹایا کرتا وہاں اطمینان تو ہوتا نہیں ہے۔

غیر ضروری فضول سوال نہیں کرنا چاہیے

غیر ضروری چیزوں سے جن میں غیر ضروری سوال بھی آگیا اجتناب رکھو اسلام کی خوبی میں سے ہے (کہ لا یعنی فضول کو ترک کر دیا جائے) حدیث شریف میں ہے "من حسس اسلام المراء ترکہ مالایعوبہ"۔

(اقاصات، ص ۳۸، ج ۲، رقم)

جس سوال کی انسان کو خود ضرورت نہ ہو، کیوں فضول وقت خراب کرے، پنا بھی اور دوسرے کا بھی، اور اگر بلا ضرورت ہی تحقیق کا شوق ہے، تو مدارس میں جا کر تعلیم حاصل کیجئے۔ مگر آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ لاؤ خالی بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ مشغلہ ہی سہی۔ (یہ بہت بڑی غلطی ہے) ہر شخص کو اپنے عمل کے لئے پوچھنا چاہیے۔

ضروری سوال کی تعریف

ضروری چیز کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ضرور مرتب نہ ہو۔ (اقاصاف، ص ۳۸، ج ۲، قائم)

مسئلہ پوچھنے میں موقع محل کی رعایت کرنا

(مسائل) پوچھنے کے لیے ہمیشہ الگ جلسہ ہونا چاہیے بے وقت سوال کرنا بڑی غلطی ہے جیسے

کوئی طبیب راستے میں چلا جا رہا ہے اور کوئی مریض کہے چلتے چلتے نسخہ ہی لکھتے جاؤ۔ اس حالت میں کیا نسخہ لکھے گا۔

پوچھنے کے لئے الگ جلسہ ہونا چاہیے جس میں یہی کام ہو۔ تاکہ جواب دینے والے کے تمام خیالات اسی طرف متوجہ ہوں۔ (حسن العزیز، ص ۹۷، ج ۲)

بعض لوگ کھانا کھاتے میں کچھ پوچھا کرتے ہیں تو میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ کھانے میں خلل ہوتا ہے کھانا کھانے میں تو تفریح کی باتیں کرنا چاہئیں۔ (یعنی) اس وقت ایسی کوئی بات جس میں سوچنا پڑے نہ کرنا چاہیے اس سے غذا کے ہضم میں بھی تو فرق پڑتا ہے۔ (افاضات، ص ۸۷، ج ۲)

ایک صاحب نے دور سے بیٹھے ہوئے بلند آواز سے عرض کیا کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے فرمایا کہ اتنی دور سے مسئلہ نہیں پوچھا کرتے کوئی مسئلہ بیکار نہیں تم کو بھی اذان دینا پڑے گی۔ اور مجھ کو بھی جب جمع کم ہو جائے اور قریب آسکو تب پوچھنا۔ ابھی انتظار کرو۔ (افاضات، ص ۸۷، ج ۲)

سوال کرنے کا طریقہ

سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کہنا ہو اپنی طرف منسوب کر کے پوچھے دوسروں کے اقوال نقل کر کے تصویب و تخطی نہ کرائے اس سے طبیعت پر بار ہوتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ) جو شہد اپنے کو پیش سے اس کا خود سوال کیجئے دوسروں کے اقوال سوال کے وقت نقل نہ کیجئے۔ (افاضات، ص ۱۳۵، ج ۲)

ایک خط میں تین سے زائد سوال نہ ہونا چاہیے

ایک صاحب نے بہت سے سوالات ایک خط میں لکھ کر بھیجے۔ یہاں سے یہ جواب گیا کہ ایک خط میں دو تین سوال سے زیادہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ اتنی فرصت نہیں ہے۔ (حسن العزیز، ص ۷۶، ج ۱)

ہر سوال واضح اور علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے

ایک صاحب نے مسئلہ دریافت کیا اور دو صورتوں کو ایک ہی مسئلہ میں جمع کر دیا کہ ”اگر یہ کیا یا یہ کیا“ تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس طرح دو سوالوں کو ایک ساتھ جمع کر کے نہ پوچھئے یعنی یا کر کے نہ پوچھئے! بہت سے سوال میرے پاس لفظ ”یا“ کے ساتھ آئے ہیں جہاں ”یا“ ہوا واپس کر دیتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں کہ علیحدہ سوال قائم کر کے بھیجئے۔ (حسن العزیز، ص ۱۹۵، ج ۱)

ایک ہی مسئلہ کو بار بار نہ پوچھنا چاہیے

ایک صاحب نے ایک مسئلہ مولانا صاحب سے دریافت کیا اور اس کے ذیل میں یہ بھی کہنے لگے کہ فلاں مولوی صاحب نے اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ جب تم نے ایک جگہ اس مسئلہ کو دریافت کر لیا تھا پھر دوبارہ کیوں دریافت کرتے ہو؟ اور اگر تم کو ان مولوی صاحب پر اعتقاد نہیں تو

پھر میرے سامنے ان کا نام لینے سے کیا قائدہ، یہ حرکت سخت بیہودگی کی ہے۔

(دعوات مجددت، ص ۱۰۶، ج ۱۲)

ایک ہی مسئلہ کو کئی جگہ نہ دریافت کرنا چاہیے

فرمایا کہ دو جگہ مسئلہ نہ دریافت کیا کرو اس طرح تسلی و تسفی نہیں ہوتی بلکہ تشویش بڑھ جاتی ہے جس سے عقیدت ہو اس سے دریافت کرو۔ اور اگر چند جگہ دریافت کرو تو فیصلہ خود کیا کرو۔ ایک کا جواب دوسری جگہ دوسرے کے سامنے نقل کرنا یا اکل نامناسب ہے۔ اور کوئی عالم کسی کا مقتد نہیں ہو سکتا۔

(ملفوظات اشرف، ص ۳۲۸، ج ۳)

ایک ہی مفتی کا انتخاب کر لینا چاہیے

ی طرح مذہب کے علماء اختیار میں سے ایک ہی کو متعین کر لینے میں یہی حکمت ہے کیونکہ زمانہ کی حالت بد سامنی ہے لوگوں پر غرض پرستی غالب ہے اور ایک مذہب کے علماء میں بھی آپس میں مسائل کے اندر اختلاف ہے پس اگر ایک عالم کو متعین نہ کیا جائے گا تو اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں غرض پرستی میں نہ پڑ جائیں کہ جس عالم کی رائے نفس کے موافق ہوئی اس کو مان لیا اور جس کی رائے خلاف ہوئی اس کو نہ مانا۔

(اشرف الجواب، ص ۱۲۶، ج ۲)

ایک ہی مسئلہ کو کئی جگہ نہ دریافت کرنیکی خرابی

(کچھ لوگ) ایک مسئلہ کو کئی جگہ پوچھتے ہیں اور بعض اوقات جواب مختلف ملتا ہے تو اس وقت یا تو تعین رائج میں پریشان ہوتے ہیں یا جس میں نفس کی مصلحت ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے تو استثناء سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ نفس کے موافق جواب ملے اور جب تک ایسا جواب نہیں ملتا برابر اس کا دوا کاوش میں رہتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ وضع تدین سے بہت بعید ہے سراسر اتباع ہوا ہے و تعلق فی الدین ہے۔ ”وَمَنْ أَصْلُ مَنِ اتَّبَعَ هَؤُلَاءِ“ یعنی یہ صورت دین سے دور اور دین کے ساتھ کھیل اور خواہش نفس کی پیروی کے مراد ہے۔

(اصلاح انقلاب، ص ۳۸)

ایک مفتی کا جواب دوسرے مفتی کے روبرو نہ نقل کرنا چاہیے

بعض اوقات ایک مجیب (مفتی) کا جواب دوسرے مجیب کے سامنے نقل کر دیا جاتا ہے چونکہ بعض اوقات طبیعت کا رنگ خاص ہوتا ہے اور بعض اوقات نقل کا لب و لہجہ کچھ معارضہ نہ ہوتا ہے۔

اس لیے بھی اس مجیب کی زبان سے دوسرے مجیب کی نسبت یا اس کے جواب کی نسبت نا ملائم (غیر مناسب) لفظ نکل جاتا ہے پھر یہی ناقل یا دوسرا (شخص) اس مجیب تک اس کو پہنچا دیتا ہے

پھر وہ کچھ کہہ دیتا ہے اس کی خبر اس پہلے تک پہنچتی ہے۔ اور بعض دفعہ بلکہ اکثر ان مقولات (نقل کی ہوئی بات) میں بھی لفظی یا معنوی تغیر و تبدل کر دیا جاتا ہے اور اس طور پر باہم ایک فساد عظیم ان میں برپا ہو جاتا ہے۔

(اصلاح اخلاص: ص ۳۸)

اختلاف علماء کی صورت میں عوام کو کیا کرنا چاہیے

علماء امت کے درمیان راویوں اور اس کی بناء پر اجتہادی مسائل میں اختلاف ایک امر فطری ہے اور حضرات صحابہ و تابعین کے زمانہ سے ہوتا چلا آیا ہے ایسے اختلاف کو حدیث میں رحمت کہا گیا ہے مگر آج کل لوگوں نے اس اختلاف کو بھی طبقہ علماء سے بدگمانی پیدا کرنے کے کام میں استعمال کر رکھا ہے اور سیدھے سادھے عوام ان کے مفائد میں آکر یہ کہنے لگے کہ جب علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں۔ حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیماری کے علاج میں ڈاکٹروں حکیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لیے سب اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور اس اختلاف کی بناء پر سب ڈاکٹروں اور حکیموں سے بدگمان نہیں ہو جاتے۔

(محاسن حکیم الامت: ص ۲۳۹)

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب افلاں مسئلہ کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے اگر کیا گیا تو عذاب ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بدعت حسد ہے تو اس کے کرنے میں ثواب ہے تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں اور کس کا اتباع کریں۔ بڑے پریشانی کی بات ہے۔

اس کے متعلق حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے ان لوگوں کو چاہئے کہ اس کی تحقیق کریں کہ حق کس جانب ہے بس جو عالم اس مسئلہ میں حق پر ہو بس اس مسئلہ میں اس کے قول پر عمل کریں۔

(انفادات: ص ۱۵۰، ۱۵۱، ج ۱۰)

جائز اور ناجائز کا اختلاف ہونی کی صورت میں کیا کرے؟

اور اگر اپنے اندر اتنی لیاقت نہ دیکھیں کہ یہ معلوم کر سکیں کہ کون عالم حق پر ہے یا ان کو اتنی فرصت نہیں کہ حق کی تحقیق کر سکیں تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط پر عمل کریں اور وہ احتیاط یہ ہے کہ عقیدہ تو یہ رکھیں کہ اللہ اعلم یعنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سی بات حق ہے۔

اور عمل یہ رکھیں کہ جس کے جائز ناجائز ہونے میں اختلاف ہو اس کو ترک کر دیں کیونکہ اس کے ترک کر دینے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس فعل کا ثواب نہ ملے گا تو خیر اور بہت سی باتوں سے ثواب حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس کام کو اگر کیا تو کرنے میں عذاب ہوگا پس اس احتیاط میں گو کچھ ثواب میں کمی ہو جائے مگر عذاب سے تونج جائیگا۔

(انفادات: ص ۱۵۰، ۱۵۱، ج ۱۰)

عوام کے لیے ضروری دستور العمل

۱۔ سب سے پہلے کسی شخص کی حالت کو خوب جانچ لو خوب امتحان کر لو۔ جب اس کے علم و عمل پر

کافی اطمینان ہو جائے اب اس سے پوچھ پوچھ کر عمل کر لو اور فضول باتیں نہ پوچھو۔

۲۔ اور یہ یاد رکھو کہ اچھی طرح جانچے ہوئے بغیر کسی کو اپنا بڑا نہ بناؤ کیونکہ دین بڑی قدر کے قابل چیز ہے اس لیے ہر کس و نا کس کو رہنما نہ بناؤ لیکن جب کسی کا محقق ہونا ثابت ہو جائے پھر اس سے جنت نہ کرو جو بتا دے اسی پر عمل کرو۔

۳۔ اپنا دستور العمل یہ رکھیے کہ بعد ضرورت احکام کا علم حاصل کیجئے جس کی صورت یہ ہے کہ جو دینی رسائل محققین کی تعریف سے ہیں ان کو مطالعہ میں رکھیے۔ اور دوران مطالعہ جہاں شبہ ہو وہاں نشان بناتے رہیں اور بعد میں ان مشتبہ مقامات کو کسی محقق سے زبانی حل کر لیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ ان رسالوں کو سن لیا کریں۔

۴۔ ایک تو اس کا التزام کریں دوسری بات یہ کہ جو کام کرنا ہو خواہ نوکری یا ملازمت یا تجارت یا شادی یا غرض سب کے متعلق پہلے کسی محقق سے شرعی حکم دریافت کر لو۔ اگرچہ عمل کی بھی توفیق نہ ہو، دریافت کر لینے سے کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے جائز ناجائز ہونے کا علم تو ہو جائیگا۔

ممکن ہے کہ یہ علم کسی وقت اس سے بچنے کی ہمت پیدا کر دے اور اگر جتنا ہی رہے تو حرام کو حلال سمجھ کر تو نہ کر دے۔
(التلخیص و سہا ب خزہ ص ۱۲۴)

۵۔ جو ضرورت پیش آتی جائے کا ملین سے اس کے متعلق استسکا کر لیں۔ اس وقت تو کلکتہ تک سے ہر بات بذریعہ خط دریافت ہو سکتی ہے، دیکھئے اگر ہفتہ میں چار مسئلہ بھی معلوم ہوں تو ایک ماہ میں کس قدر ہو جائیں گے۔ پھر ایک سال میں ان کی کتنی تعداد ہو جائیگی اور چند سال میں ایک معتد بہ ذخیرہ ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو پڑھ لکھے ہیں اور جو حرف شناس نہیں ہیں ان کے لیے یہ کیا جائے کہ کسی شخص کو مقرر کیا جائے جو ان کو ہر ہفتہ مسائل بنا دیا کرے۔ اور یہ لوگ اپنی غورتوں کو سنا دیا کریں مگر اس کے لیے ایک مرکزی ضرورت ہوگی وہ اس کو اپنے ذمہ لے لے اور وہ کوئی عالم ہونا چاہیئے اس کا کام یہ ہو کہ محض مسائل کو دھنکا ہا کرے لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور ہمت کر کے ایک مولوی کو مناسب معاوضہ پر اس کام کے لیے رکھ لیں۔
(دعوات مجددیت از لیلۃ الفقہ ص ۱۲۵، ج ۱ ص ۱۰۰)

۶۔ اور ایک اس کا التزام ہو کہ جب کبھی فرصت اور مہلت ہو کرے تو ایسے بزرگوں سے ملے رہا کر و اور ان سے ڈر نہیں کہ ہمارے افعال پر لانا دیں گے ہرگز نہیں۔ وہ تمہارے سامنے منہ توڑ کر کوئی جواب نہ کہیں گے۔

ایسے بزرگوں کی صحبت سے تمہاری حالت انشاء اللہ خود بہ خود درست ہوتی چل جائے گی۔
یہ ہے وہ دستور العمل جو دل پر سے پردے اٹھاتا ہے جس کے چند اجزاء ہیں۔ (۱) کتابیں دیکھنا۔ (۲) دوسرے مسائل دریافت کرنا۔ (۳) تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا۔ (۴) اور اگر ان کی خدمت

میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی محبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و لطوفاۃ ہی کا مطالعہ کر دیا سن لیا کرو۔ (۵) اور اگر تھوڑی دیر ذرا اللہ بھی کر لیا کر تو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین و مددگار ہے۔ (۶) اور کچھ وقت محاسبہ کے لیے نکال لو جس میں اپنے نفس سے باتیں کرو کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ مال و دولت سب تجھے چھوڑ دیں گے۔

مستفکروں کے لیے چند ضروری ہدایات و آداب

”اپنا دستور العمل اس باب میں رکھیں“

- ۱۔ کہ جب کوئی ضروری بات پیش آئے اپنے عمل کرنے کے لیے نہ کہ مباحثہ کرنے کے لیے تو ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں جس کا معتبر و محقق ہونا صحیح ذریعہ سے معلوم ہو اس پر اعتماد بھی ہو۔
- ۲۔ اور دلیل دریافت نہ کریں۔
- ۳۔ اور کسی اور عالم سے (وہی مسئلہ) بلا ضرورت نہ پوچھیں۔
- ۴۔ اور اگر جواب میں شبہ ہے اور شفا نہ ہو تو ایسے ہی صفت کے دوسرے عالم سے پوچھ لیں۔
- ۵۔ اگر جواب پہلے کے خلاف ہو تو پہلے (منفی) کا جواب اس کے (دوسرے منفی کے) سامنے اور اس کا جواب پہلے کے سامنے نقل نہ کریں اور جس قول پر قلب مطمئن ہو اس پر عمل کریں۔ (اصلاح انتخاب: ص ۲۸)

استفتاء لکھنے کے آداب

اور اگر استفادہ تحریر یا ہوتا ان رعایات کے علاوہ اور بھی بعض رعایتوں کا لحاظ رکھیں۔

- ۱۔ سوال کی عبارت اور خط بہت صاف ہو۔
- ۲۔ حتی الامکان فضول غیر متعلق باتیں اس میں نہ لکھیں۔
- ۳۔ اپنا پتہ اور نام صاف لکھیں۔
- ۴۔ اگر کئی ہر ایک ہی جگہ استفتاء بھیجیں تب بھی ہر خط میں اپنا پتہ و نام صاف لکھیں۔
- ۵۔ جواب کے لیے ٹکٹ (جو ابلی لغافہ) ضرور رکھ دیا کریں۔
- ۶۔ اگر سوال دستی بھی ہو تو تب بھی جواب کے لیے ٹکٹ (دستی لغافہ) رکھ دیں اور اپنا پورا پتہ لکھ دیں شاید اس وقت جواب مسئلہ کا نہ دے سکےں تو بعد میں بھیج دیں ورنہ ٹکٹ واپس آ جائیگا۔

۷۔ اور اگر کئی سوال ہوں تو کارڈ پر نہ بھیجا کریں۔

۸۔ اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو ان سوالوں پر نمبر ڈال کر ان کی ایک نقل اپنے پاس بھی رکھ لیں اور مکتوب الیہ (مفتی) کو اطلاع دیں کہ ہمارے پاس سوالات کی نقل نمبر وار ہے آپ اعادہ سوال کی تکلیف نہ کریں۔ نمبروں کی ترتیب سے صرف جواب لکھ دیں۔ (اصلاح انقلاب، ص ۳۷۸، ج ۱)

متفرق آداب

۹۔ جلد جواب تحریر کرنے پر مجبور نہ کریں۔

(الافاضات الیومیہ، ص ۲۷۸، ج ۵، مطبوعہ کراچی)

۱۰۔ استثناء میں حاکمانہ لہجہ سے گریز کریں۔ (ایضاً ص ۳۵۸)

۱۱۔ غیر ضروری اور فرضی مسائل سے اجتناب کریں۔

۱۲۔ سوال پورا اور بالکل واضح ہو مکمل اور ادھورا نہ ہو۔ (ص ۱۵۲، ج ۵)

۱۳۔ حتی الامکان سوال تحریری لکھ کر معلوم کریں زبانی دریافت کرنے سے گریز کریں۔

(الافاضات الیومیہ، ص ۱۱۲، مطبوعہ کراچی)

۱۴۔ علماء سے صرف مسائل شرعی پوچھے جائیں ان کے ذاتی افعال کی تحقیق سے گریز کریں۔

(ایضاً ص ۲۶۵)

۱۵۔ عمل کی نیت سے مسئلہ دریافت کریں محض مشغلہ مقصود نہ ہو۔ (ایضاً)

(ماخوذ رسالہ: البلاغ، شمارہ نمبر ۱۰، شوال ۱۴۰۳ھ)

اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ

ائمہ اربعہ کی تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ اجتہاد و قیاس اور اجتہادی اختلافات کی کیا بنیادیں ہیں؟ امام ابوحنیفہ اللہ علیہ کی تقلید شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟ اہل حدیث اور غیر مقلدین کیا ناحق پر ہیں؟ اور اس جیسے بے شمار مسائل کا حل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الباب الاول

اجتہاد کا بیان

اجتہاد کی حقیقت

فرمایا اجتہاد ذوق کا نام ہے کوئی بہت سی کتابیں پڑھنے سے مجتہد نہیں ہوتا۔ (مزید البحر ص ۵۸)
 (اجتہاد) کا حاصل شریعت کے ساتھ خاص ذوق کا حاصل ہو جانا ہے جس سے وہ معلل اور غیر
 معلل کو جانچ سکے۔ اور وجوہ دلالت یا وجوہ ترجیح کو سمجھ سکے اور یہ اجتہاد ختم ہو گیا۔ جیسے محدث درجہ مجبور میں ہر شخص
 ہو سکتا ہے لیکن کمال اس کا بعض افراد پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی محدث موجود نہیں۔ (الافاضات ص ۲۱۵)
 آج کل تو اجتہاد اس قدر رستہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص مجتہد ہے جس کو دیکھو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے
 الگ بیٹھا ہے (گویا) اب اجتہاد کے لیے علم کے لیے علم کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ حضرات فقہاء رحمہم اللہ
 تعالیٰ کے اللہ درجات بلند فرمائے انہوں نے ہمارے ایمانوں کو سنبھال لیا۔ (حسن العزیز ص ۳۵۶، ج ۲)

اجتہاد کا ثبوت

بعض کے نزدیک اجتہاد کوئی چیز ہی نہیں بدوں نص کے ان کے نزدیک کوئی حکم ہی ثابت نہیں حالانکہ
 احادیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ دیکھئے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بشارت سے
 روک دیا۔ اور یہ روکنا عند اللہ مقبول رہا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قول رسول اللہ ﷺ پر ترجیح نہیں
 ہو سکتی۔ مگر ان کے ذوق اجتہادی نے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بشارت نغمہ دین میں قفل ہوگی اور
 باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دلیل پیش کرنے کے اس شد و دھ سے تردید کی کہ ان کو دھکا دیکر گرا بھی دیا اور
 اور حضور ﷺ کے سامنے یہ سارا قصہ پیش ہوا تو حضور ﷺ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجرم کیوں نہیں ہوئے۔
 اس قصہ سے اجتہاد کا بدیہی ثبوت ملتا ہے۔ (حسن العزیز ص ۳۵۸، ج ۲)

۱۰۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کو کامل کر دیا گیا تو چاہیے کہ کوئی صورت ایسی نہ ہو جس کا حکم
 شریعت میں نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں تو تکمیل دین کی صورت بجز اس کے اور کیا ہے
 کہ قیاس و استنباط کی اجازت ہو کہ انہیں مسائل منصوصہ پر غیر منصوصہ کو قیاس کر کے ان کا حکم معلوم کر لیں۔
 (اشرف الجواب ص ۱۲۹، ج ۲)

اجتہاد کی اجازت

اجتہاد کی اجازت قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ اگر اجتہاد کی اجازت نہ ہوتی تو قرآن وحدیث میں کلیات مذکور نہ ہوتے بلکہ جزئیات مذکور ہوتے۔ جس کلیات کا ذکر ہونا اور جزئیات کا زیادہ مذکور نہ ہونا اجتہاد کی دلیل ہے۔ ورنہ بلاؤ پھر اس صورت میں جزئیات کا حکم کیسے معلوم کیا جائے گا۔ یہ دلیل منکرین پر بڑی محبت ہے تعجب ہے کہ وہ ایسے صریح مقدمات کے نتیجے سے انکار کرتے ہیں۔
(التبلیغ، ص ۸۳، ج ۸۷)

اجتہاد کا طریقہ

اور اس اجتہاد کی یہ صورت ہے کہ غیر منصوص کا حکم جاری کیا جاتا ہے اس تشابہ (علف) کی وجہ سے جو دونوں میں پایا جاتا ہے جو اشتراک ہوتا ہے کسی وصف میں۔ جس غیر منصوص میں وہ وصف پایا جائے گا منصوص کا حکم وہاں بھی مستعدی کیا جائیگا۔ اس طرح سے جزئیات غیر منصوص کا حکم معلوم ہو جائیگا۔
(التبلیغ، ص ۸۳، ج ۸۷)

اجتہاد اب بھی باقی ہے

ہم اب بھی ان جزئیات میں اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں جو عدول نہیں مگر ان جزئیات غیر مدونہ میں بھی ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہو سکتی تا دقتیکہ وہ اس کا اہل نہ ہو۔ (التبلیغ، ص ۸۴، ج ۸۷)
حضور ﷺ بھی اجتہاد فرماتے تھے اور آپ کا اجتہاد وحی کے حکم میں ہے

یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ (ﷺ) اجتہاد نہیں فرماتے تھے مگر وہ اجتہاد بھی مآلا احکام وحی میں داخل ہے کیونکہ جس اجتہاد کو قائم رکھنا نہ ہوتا تھا وہ وحی سے منسوخ کر دیا جاتا تھا پس وہ منسوخ نہ ہوا وہ بھی وحی منصوص بن گیا۔
(التبلیغ، ص ۸۴، ج ۸۷)

ملا نکلے بھی اجتہاد کرتے ہیں

واقعدھا یت "القاتل الثائب من الذنب" میں غلبہ اثر معصیت یا توبہ میں اختلاف تھا۔ اس لیے ملا نکلے نے اجتہاد کیا۔ جو فیصلہ کے وقت ایک غلطی ثابت ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملا نکلے بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملا نکلے کو بعض اوقات قواعد کلیہ بتادیئے جاتے ہیں جب ہی تو ان کو اجتہاد کی نوبت آئی۔
(ملفوظات، ص ۷۷)

مجتہد کسے کہتے ہیں

مفتی صاحب نے پوچھا کہ مجتہد کس کو کہتے ہیں جبکہ ایک شخص کو مسئلہ کا علم دلیل سے ہے تو اس مسئلہ کا

بھی مجتہد ہے پر یہ کیسے کہا جائے گا۔ کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید لازم ہے؟ جواب دیا کہ لغت میں ہر شخص کچھ نہ کچھ مجتہد ہے اس بناء پر تو تقلید سے آزاد کرنے کا انجام بھی ہے کہ تقلید بالکل نہ رہے حالانکہ یہ بلائیکر جاری ہے۔

اس کی ایک مثال ہے کہ مالدار ہمارے عرف میں کس کو کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ غلام شخص مالدار ہے میں پوچھتا ہوں ایسا کون شخص ہے جو مالدار نہیں بلکہ تو مالدار وہ شخص بھی ہے جس کے پاس ایک پیسہ یا ایک پھولی کوڑی بھی ہو تو جو احکام مالداروں کے ساتھ متعلق ہیں دنیا کے ہوں یا دین کے ہر شخص پر جاری ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ کا مطالبہ بھی ہونا چاہئے اور خراج محصول بھی بادشاہ کو ہر شخص سے لینا چاہیے۔ لہذا ہو جو ابکم فہو جو ابنا۔

اسی طرح لفظ ہر شخص مجتہد سی۔ لیکن وہ مجتہد جس پر احکام اجتہاد جاری ہو سکیں۔ اس کے واسطے کچھ شرائط ہیں جن کا حاصل شریعت کے ساتھ ایک خاص ذوق حاصل ہو جانا چاہیے۔

(حسن العزیز: ج ۳، ص ۳۵۶)

مجتہد کی دو قسمیں

مجتہد دو قسم پر ہیں۔ ایک مطلق جو نصوص سے اصول کا استنباط کر سکے۔ دوسرے مقید کہ وہ ان اصول سے فروغ کا استنباط کر سکے یعنی اصول اولیہ سے اصول ثانویہ کا استنباط کر سکے۔ اصول اولیہ اکثر نہیں ہوتے۔ اور اصول ثانویہ بکثرت ہوتے جاتے ہیں۔

(مکملہ الحق: ج ۱۱۲)

چوتھی صدی کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا شامی میں لکھا ہے کہ اجتہاد چوتھی صدی کے بعد بند ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں شامی میں نقل کیا ہے کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد بند ہو گیا پھر اگر کہیں منقول بھی نہ ہو تب بھی یہ ایک واقعہ ہے جب ایسا شخص پیدا نہیں ہوتا اس لیے لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ باب اجتہاد بند ہو گیا۔

(حسن العزیز)

ذوق اجتہادی معتبر ہونے کی دلیل

ذوق اجتہادی کا اعتبار خود حضرت شارع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کے لیے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ اور راستہ میں عصر کا وقت ہو گیا اب اس میں اختلاف ہوا کہ راستہ ہی میں نماز عصر ادا کریں یا اسی میں پہنچنے کے بعد پڑھیں خواہ نماز قضا ہو جائے اس پر دو فریق ہو گئے ایک فریق نے راستہ ہی میں پڑھ لی اور یہ سمجھا کہ حضور ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ جلدی پہنچو کہ وقت وہاں آئے۔

دوسرے فریق نے اس مسئلہ میں پہنچنے کے بعد ہی پڑھی گو وقت نہ رہا جب اس اختلاف کی اطلاع حضور ﷺ سے کی گئی تو دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی فریق کو ملامت نہیں فرمائی۔

(الفاہیات الیومیہ ص ۳۹۸، ج ۲)

ذوق اجتہادی کی مثال

اور میں نے حقدین کے جس ذوق کا اثبات کیا ہے یہ وہی ذوق ہے جس پر اجتہاد کا مدار ہے میں اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے "لا یحولن احدکم علی الماء الراکد" کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے۔ اتنا تو منصوص ہے اب یہ کہ اگر اس میں پیشاب نہ کرے بلکہ پیشاب اس میں ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سو یہاں دو فرقے ہیں ایک تو بالکل لفظ پرست ہے ذوق سے کام نہیں لیتے۔ گودہ معذور بھی ہیں مگر مصیب نہیں جیسے داؤد ظاہری وہ کہتے ہیں کہ نص کے ہوتے ہوئے عقل سے کام لینا اس میں مزاحمت ہے احکام کی سودہ احکام حق تعالیٰ میں بالکل فانی ہیں کہ پانی کے اندر تو پیشاب مت کر۔ ہائی، مگر پیشاب کر کے ڈال دو تو وہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ کیونکہ پیشاب کرنا اس پر صادق نہیں آتا اور آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں پیشاب مت کر۔ یہ نہیں فرمایا کہ کر کے ڈالو بھی مت۔

سو ایک فرقہ تو یہ ہے۔ دوسرا فرقہ مجتہدین کا ہے جو کہتے ہیں کہ نہ پیشاب کرنا جائز ہے نہ کر کے ڈالنا جائز ہے دونوں برابر ہیں اور علت اس کی تھلپ بتلاتے ہیں مگر ان جمہور کے پاس دلیل سوائے ذوق کے اور کچھ بھی نہیں۔ بس ذوق کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نظافت قائم رکھنے کو فرما رہے ہیں جس میں دونوں امر برابر ہیں۔

غرض ذوق ہی ایک چیز ہے لوگ تو الفاظ کے خادم ہیں مگر علم کی چیز ہے۔ (حسن العزیز ص ۱۶۶، ج ۲)

اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو جانے کی تکنیکی مصلحت

غیر مقلدین کہا کرتے ہیں کہ کیا خفیوں کے پاس اختراع کی وحی آگئی ہے؟ حالانکہ قدرتی قاعدہ ہے کہ ہر شے عموماً اپنی ضرورت کے وقت ہی ہوا کرتی ہے جس فصل میں عموماً بارش کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی فصل میں بارش ہونے کا قاعدہ ہے اسی طرح ہوائیں حاجت کے وقت چلا کرتی ہیں جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں کے جانوروں کے اون بہت بڑے ہوتے ہیں اس کے بے شمار نظائر ہیں۔

اسی طرح جب تک تدوین حدیث کی ضرورت تھی بڑے بڑے قوی حافظہ کے لوگ پیدا ہوئے تھے اب ویسے نہیں ہوتے۔ اور تو اور الحمد للہ میں سے بھی کسی کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مع سند حفظ نہیں۔ اسی طرح جب تک تدوین دین کی ضرورت تھی قوت اجتہاد یہ لوگوں میں بخوبی

موجود تھی۔ اب چونکہ دین مدون ہو چکا ہے اور اصول قواعد جمہ ہو چکے ہیں اب اجتہاد کی اتنی ضرورت نہیں رہی ہاں جس قدر اب بھی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتہاد یہ بھی باقی ہے یعنی اصول مجتہدین کے تحت میں جزئیات جدیدہ کا استخراج کر لینا۔ (دعوات مجددیت، ص ۱۵۷، ج ۱۹)

چوتھی صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے کا مطلب

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ ممانعہ اور بعد (چوتھی صدی) میں اجتہاد منقطع ہو گیا جبکہ نئے واقعات میں اب بھی استدلال کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے اجتہاد مطلق مراد ہے یعنی قواعد کا مقرر کرنا کسی کو جائز نہیں نیز جن جزئیات کو فقہاء حنفیہ من مستخرج کر چکے ہیں ان کا استخراج بھی اب جائز نہیں کیونکہ ضرورت نہیں۔ البتہ جن جزئیات کا استخراج فقہاء حنفیہ نہیں کر چکے ان کا انطباق ان کے قواعد مدونہ پر جائز ہے اور ایسے لوگ ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں ورنہ شریعت کو کمال نہیں کہہ سکیں گے اور جزئیہ منصوصہ کا استخراج جدید اس لیے جائز نہیں کہ حضرات سلف علم میں فراست میں، تقویٰ میں، زہد میں، جہد فی الدین میں غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے تو تعارض کے وقت ان کا اجتہاد مقدم ہوگا۔ باقی جزئیہ غیر منصوصہ میں اجتہاد کر کے عمل کرنا جائز ہے۔ (دعوات مجددیت، ص ۱۵۸)

کون سا اجتہاد اب بھی باقی ہے

یہ اجتہاد قوسم بھی نہیں ہوا کہ دور واتیوں میں ایک کی ترجیح دلیل سے کر لی جائے جو اجتہاد قطع ہو گیا وہ وہ تھا جس سے اصول وضع کیے جاتے تھے مفتی صاحب نے عرض کیا کہ بعض اصول بھی ایسے ہیں جو ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں۔ متاخرین نے ان کو وضع کیا ہے۔

فرمایا ہاں یہ ضرور ہے بعض اصول ایسے ضرور ہیں مگر اس سے اجتہاد کا ثبوت متاخرین کے لیے نہیں ہوتا وہ "الساہرہ کا المعلوم" کے حکم میں ہے یہ مرتبہ انہیں کا تھا ہمارا فہم ان کے برابر نہیں ان کو حق تعالیٰ نے ایک ایسا فہم عطا فرمایا تھا جس سے وہ شارع فقہ کی غرض کو سمجھ جاتے تھے۔ ہم کو اپنی فہم پر اعتماد کیسے ہو۔ آج کل کے استنباطات دیکھے جائیں تو صراحتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری فہموں میں کس قدر کمی ہے۔

(حسن مہر، ص ۳۵۷، ج ۲)

پہلے مجتہد اور متدین علماء سے دریافت کر لیں اور اجتہاد سے میری مراد یہ ہے کہ وہ فقہاء کے اقوال کو واقعات پر صحیح طور پر منطبق کر سکتا ہو اور یہ اجتہاد ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک باقی رہے گا۔

(انفاس عیسیٰ، ص ۱۸۰، ج ۱)

اجتہاد فی الفروع قیامت تک جاری رہے گا

اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا اور اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو..... شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہوگا جو کہ بالکل غلط ہے قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب ہر زمانہ کے علماء شریعت سے نکالتے رہیں گے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجتہد ہو گئے۔

(اشرف الجواب، ص ۳۶۸، ج ۲)

چوتھی صدی کے بعد اجتہاد ختم ہو جانے کا صحیح مطلب اور مکمل تحقیق

اس کے یہ معنی نہیں کہ چار سو برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔ علاوہ ازیں یہ مطلق صحیح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر زمانہ میں ہزاروں ایسی جزیات پیش آتی ہیں جن کا کوئی حکم ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں اور ملا۔ خود اجتہاد کر کے ان کا جواب نکالتے ہیں پس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند نہ کیا جائے اب کب کب کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں لے لیں گے۔ بالکل بے جواب کے لیے کوئی نیا نبی آسمان سے اترے گا؟

”الیوم اکملت لکم دینکم“ الایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی۔ دروازہ اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں نہ ائمہ مجتہدین سے کہیں منقول۔

ایک سوال آیا تھا کہ ہوازی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب بتلائیے اگر اجتہاد چار سو برس کے بعد بالکل جائز نہیں تو اس مسئلہ کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا نہ فقہاء اس کو جانتے تھے نہ کوئی حکم لکھا اب ہم لوگ خود (اجتہاد) کرتے ہیں اور ایسے نئے نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں۔

فقہاء و محققین اللہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ چار سو برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہو گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ ہو گیا اور اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہوگا جو کہ بالکل غلط ہے شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب ہر زمانہ کے علماء شریعت سے نکالتے رہیں گے۔ کیونکہ یہ جزیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و قواعد تو سب سے پہلے مجتہدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہو سکتا ہے۔

البتہ قرآن وحدیث۔ یہ اصول مستنبط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اجتہاد فی الاصول چار سو برس کے بعد ختم ہو گیا کیونکہ اول تو جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے انہوں

نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا۔ دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول مستطہ کیے بھی تو وہ مستحکم نہیں۔ کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لیے اب دماغ قابل ہی نہیں رہے۔ یہ حضرات مجتہدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے نصوص سے اس خوبی سے اصول مستطہ کیے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر معتبر کتاب ہے اس میں اصول غلط نقل کر دیئے گئے ہیں۔ بلکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اصول خود ثریت سے مستطہ کیے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں وہ معتبر نہیں باقی جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

تو اب دیکھ لیجئے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ باوجودیکہ بہت ہی بڑے فاضل ہیں ان کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے واقعی اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کر دیا۔ ہر مسئلہ کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی کیا ممکن نہ ہے وسعت نظر کا کہ جزئیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو وسعت نظر کا حال ہے فہم کا تو کیا ممکن نہ ہے مخالفین کے دلائل کو جان کرنا۔ ان کا جواب دینا۔ پھر اپنے مذہب کی دلیل بیان کرنا یہ ان کا خاص حصہ ہے مگر با ایں ہمہ جو اصول کہ خود وہ حدیث و قرآن سے نکالتے ہیں ان کی بابت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں تو آج کل جن لوگوں کی وسعت نظر فہم کو صاحب ہدایہ سے کچھ بھی مناسب نہ ہو وہ کیا حدیث و قرآن سے اصول مستطہ کریں گے۔

ہم لوگ سوائے اس کے کہ ان حضرات کے استنباط کردہ اصول کو حوادث الفتاویٰ میں جاری کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں۔

کمال انہیں حضرات کا تھا کہ حدیث و قرآن میں غور کر کے ایسے اصول قواعد سمجھے جو قیامت تک کے جزئیات کے لیے کافی ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکا جس کا جواز عدم جواز ان اصول سے نہ نکلا ہو۔ بلکہ ان حضرات نے صرف اصول و قواعد پر اکتفاء نہیں کیا جزئیات بھی اس قدر کمال کر بیان کر گئے ہیں کہ بہت ہی کم کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ صراحتاً یا لالہ بیان نہ کر گئے ہوں۔ اور اگر کوئی شاذ و نادر ایسا معلوم ہوتا ہے جو فقہاء نے نہیں بیان کیا تو کبھی تو مفتی کی نظر کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کو سب مواقع پر عبور یا فہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکا ہے مگر مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔

(اشرف الجواب ص ۳۶۲ ج ۲)

جب قرآن آسان ہے تو ہر شخص اجتہاد کیوں نہیں کر سکتا

لوگوں کی جرات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ فقہاء مجتہدین نے جو مسائل قرآن و حدیث سے استنباط

کیے ہیں ان کو غلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن وحدیث سے استنباط کرنا چاہتے ہیں اور ”وَلَقَدْ يَسْرُبُ الْمُفْسِدُونَ لِلذَّكْرِ“ پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو سمجھنا مسائل کا استنباط کربنا علماء کے ساتھ مخصوص ہو اور ہم نہ کر سکیں حالانکہ ان کا نہ یہ دعویٰ صحیح ہے اور نہ استدلال صحیح ہے۔

کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک تو ان سے مسائل کا استنباط دوسرے ترغیب وترہیب تو قرآن کو جو آسان فرمایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کے لیے آسان فرمایا گیا ہے چنانچہ اس آیت ”يَسْرُونَا“ کے بعد ”بَلَدٌ ذِكْرٌ مَّوْجُودٌ“ ہے۔

اس طرح دوسری آیت ”اِنَّمَا يَسْرُوْنَا فَا بَلِّغْهُمْ اِلٰى صُبْحِ الْمُبِينِ“ اس میں بھی تصریح ہے کہ قرآن تشریح و انداز کے لیے آسان کیا گیا ہے باقی رہا استنباط مسائل سو اس کے متعلق کہیں ارشاد نہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ احکام کا استنباط صرف محققین کا کام ہے ہر شخص اس کا اہل نہیں۔
(الافاضات: ص ۲۱۴، ج ۱۰)

استنباط احکام صرف مجتہدین ہی کا کام ہے

پانچویں پارہ میں ارشاد ہے ”وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ“۔ (الہی) یَسْتَبْطِنُونَ مِنْهُمْ“ (پارہ نمبر ۵) اس آیت کا شان نزول بالاتفاق یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں جب کوئی جہاد وغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قتال سے جو خبریں آتی تھیں بعض لوگ بلا تحقیق ان کو مشہور کر دیتے تھے۔ اور اگر یہ لوگ رسول اور جو ان میں ایسے امور سمجھتے ہیں ان کے حوالہ پر رکھتے تو ان میں جو اہل استنباط ہیں اس کو وہ حضرات پہچان لیتے کہ کون قابل اشاعت ہے کون نہیں۔

دیکھئے یہاں ”يَسْتَبْطِنُونَ مِنْهُمْ“ فرمایا ہے اور من معنی یہ ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل استنباط ہیں سب نہیں حالانکہ یہ جنگ کی خبریں کوئی احکام شریعہ کی قسم سے نہ تھیں بلکہ واقعات حسیہ کے متعلق تو استنباط کا اثبات صرف بعض لوگوں کے لیے کیا گیا ہے تو مولیٰ بات کہ قرآن وحدیث سے احکام کا استنباط کرنا بدرجہا مشکل ہو گا اس کا اہل ہر شخص کیسے ہو سکتے ہے۔

(الافاضات: ص ۲۱۵، ج ۱۰)

مجتہد اب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

فرمایا مجتہد اب بھی ہو سکتے ہیں مگر ہوئے نہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے پھر کوئی نہیں ہوا گو اب بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ بے باپ کے پیدا کر دیں یہ محال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا نہیں لیکن نہ کرنے سے ان کی قدرت تھوڑا ہی بند ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت شریفہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو پیدا

کردیتے ہیں اس وقت احکام مدون نہ تھے (اس وقت مجتہدین کی ضرورت تھی) اور اب مدون ہو گئے۔ اب تو بس یہ کافی ہے کہ ان کا اجتماع کرو۔ اب کیا ضرورت ہے کہ مجتہدین پیدا کیے جائیں یہ ہے اس کا راز لیکن یہ بھی ظنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت قطعی طور پر کون سمجھ سکتا ہے قریب فہم کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ راز ہے تاکہ سمجھ میں آجائے۔

عرض کیا گیا کہ ایک زمانہ میں دو مجتہد بھی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں کیا ایک زمانہ میں دو پہلوان نہیں ہوتے اس زمانہ میں بھی سینکڑوں مجتہدین تھے لیکن خدا کی مصلحت کہ ان کا مذہب چلا نہیں اور ان چار اماموں کا چل گیا۔ باوجودیکہ اس کے لیے نہ کوئی پرو پیگنڈہ کیا گیا نہ کوئی خاص اہتمام۔

(الاقاضات، ص ۹۹۹، ج ۹)

ہم میں اور مجتہدین میں فرق

(غیر مقلدین) کہتے ہیں کہ جب قرآن وحدیث موجود ہے پھر کسی کو تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے۔ قرآن وحدیث سے خود ہی احکام معلوم کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ فہم کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں میں یہ صفات تو موجود ہی نہیں تقویٰ، طہارت، خشیت، اخلاص، صدق (اوصاف) سے فہم میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور فہم کی ضرورت ظاہر ہے جس سے حقائق منکشف ہوتے تھے اور ان کے دقائق تک ذہن پہنچ جاتا تھا۔

(الاقاضات، ص ۲۰۵، ج ۱۰)

سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے

آج کل جو لوگ اجتہاد کے مدعی ہیں ان سے ایسی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہر شخص کا قلب ان کے غلطی ہونے کو تسلیم کرتا ہے جیسے کہ آجکل کوئی سندیں بنا کر محدث بننا چاہے تو اس کی محدثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ آجکل تو سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے ظلم دین جو کچھ ہو گیا ہے اس سے اس میں بڑا خلل پڑتا ہے مگر تو کہتا ہوں آجکل وہ زمانہ ہے کہ اگر کسی کام کو درجہ اولیت پر کرنے میں عوام کے فساد کا احتمال ہو تو اس وقت خلاف لوئی کرنے والا مثاب مستحق ثواب ہو گا نظیر اس کی قصہ حلیم ہے جو حدیث میں موجود ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین ہی نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے پس جو لوگ تارک تقلید ہیں وہ کہنے کو توائفہ کے خلاف مگر درحقیقت دین کے خلاف ہیں (کیونکہ) اس کی بناء صرف خود رائی اور اجتماع ہوئی اور اعجاب پر ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سب مہلک چیزیں ہیں جس کا نتیجہ چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔

تارکین تقلید میں اکثر یہ دونوں مرض رگ و پے میں گھسے ہوتے ہیں، ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہم سے بڑوں نے اور ان لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا ہے اس لیے کہ ہماری رائے متہم اور قضا

ہے تقلید شخصی چھوڑ کر گنجائش نکالی جائے تو نتیجہ اس کا بہت ہی جلد آزادی نفس پیدا ہو جاتا ہے۔

(حسن العزیز، ص ۳۵۷، ج ۲)

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد ہیں دونوں بڑے عالم ہیں۔ بعض افاضل کا قول ہے کہ ”علمہما اکثر من عقلہما“ ایسا محقق کسی بات میں ائمہ مجتہدین کے خلاف کرے تو مضائقہ نہیں اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ بولنے کی تمیز نہیں اور ائمہ کے منانے لگے۔ (حسن العزیز، ص ۳۵۸، ج ۲)

ایک امتحان

رہا اس دعویٰ کا ثبوت کہ ان پر اجتہاد فہم ہو گیا یہ ہے کہ ائمہ کے فقہ کو عارضی طور پر الگ رکھ دیتے ہیں اور قرآن وحدیث سے خود مسائل کا استنباط شروع کیجئے اور ایک معتد بہ مقدار مسائل کو جمع کر لیجئے پھر اس کو فقہ منقولہ سے ملا کر دیکھئے اپنی غلطیاں آپ کو خود معلوم ہو جائیں گی اور آپ بے ساختہ بول انھیں گے کہ صحیح استنباط وہی ہے جو فقہ میں (ائمہ سے منقول) ہے علاوہ اس کے آجکل عافیت بھی اسی میں ہے کہ قرآن وحدیث سے استنباط کی اجازت نہ دی جائے ورنہ ہوئی (خواہش نفس) اور رائے کا وہ غلبہ ہے کہ محاذ اللہ۔ (وہما الصالحون، ص ۳۸)

غیر مجتہدین کے اجتہاد کی مثال

آج کل استنباطات دیکھے جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری فہموں میں کس قدر کمی ہے۔ احمدیث کے استنباط بعض مسائل میں دیکھئے کس قدر لغو ہیں مثلاً ایک صاحب نے حدیث ”حتیٰ یسجد رجباً او یسمع صوتاً“ سے استدلال کیا اگر رتخ خارج ہو لیکن بد بویا آواز نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ علیٰ ہذا ایسے ایسے بیہودہ مسائل ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے۔ (حسن العزیز، ص ۵۸۸، ج ۲)

ایک غیر مقدمہ صاحب نماز میں بحالت امامت کھڑے کھڑے جھوما کرتے تھے جب نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے تھے پوچھا کہ نماز میں یہ حرکت کیسی؟ کہا حدیث شریف میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ابم نے تو آج تک بھی ایسی حدیث نہ پڑھی نہ دیکھی نہ سنی جس کا یہ مطلب ہو کہ کل کے نماز پڑھو۔ لاؤ ہم بھی دیکھیں وہ کون سی حدیث ہے اور کس کتاب میں ہے (امام صاحب نے) ایک حدیث کی مترجہ کتاب لا کر دکھائی اس میں حدیث تھی ”ادام احدکم فلیخفف“ اور ترجمہ لکھا تھا کہ جب امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے آپ نے لفظ ہلکی بمعنی خفیف کو ہلکے بمعنی حرکت پڑھا اور بلنا شروع کر دیا یہ حقیقت تھی ان کے اجتہاد کی۔ (الافاضات، ص ۲۱۵، ج ۱)

ایک مکالمہ

ایک غیر مقدمہ نے مجھ سے ریل میں پوچھا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا سمجھ ڈال میں تم

نہ ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اس کا جواب دو اس سے پتہ لگ جائے گا۔

دو شخص سفر میں ہیں جو سب اوصاف میں یکساں ہیں شرافت میں، وجاہت میں، جتنی صفاتِ امامت کے لیے قائل ترجیح ہو سکتی ہیں، دونوں میں برابر موجود ہیں دونوں سوکراٹھے تو ان میں سے ایک کو غسل جنابت کی حاجت ہوگئی اور سفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تیمم کیا ایک نے غسل کا ایک نے وضو کا بتاؤ اس صورت میں امامت کے لیے دونوں میں کون زیادہ مستحق ہوگا؟ غیر مقلدہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جس نے وضو کا تیمم کیا ہے وہ زیادہ مستحق ہوگا۔ کیونکہ اس کو حدیث اصغر تھا اور دوسرے کو حدیث اکبر اور پاکی دونوں کو یکساں حاصل ہے مگر ناپاکی کی ایک کی بڑھی ہوئی تھی حدیث اصغر والے کی پاکی زائد اور قوی ہوئی۔

میں نے کہا کہ مگر فقہاء کی رائے کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے غسل کا تیمم کیا ہے اس کو امام بنانا چاہیے کیونکہ یہاں اصل وضو ہے اور تیمم اس کا نائب ہے اسی طرح غسل اصل ہے اور تیمم اس کا نائب ہے اور غسل افضل ہے وضو سے اور افضل کا نائب بھی افضل ہوتا ہے تو غسل کا تیمم بھی افضل ہوگا وضو کے تیمم سے لہذا جس نے غسل کا تیمم کیا وہ "الغوی فی الطہارۃ" ہوگا یہ ایک ادنیٰ نمونہ ہے اجتہاد کا۔ یہ سکر غیر مقدمہ صاحب کو حیرت ہوگئی اور کہا کہ واقعی حکم یہی ہونا چاہیے میری رائے غلط تھی۔

(اقاضات، ص ۲۰۵، ج ۹)

باب نمبر ۲

قیاس کا بیان

قیاس کی تعریف اور اس کی حقیقت

فقہ میں قیاس کے یہ معنی ہیں کہ ایک حکم منصوص سے غیر منصوص کی طرف باشرک علت متعدی کرنا سو یہ حکم رائے کا نہیں ہے بلکہ نص کا ہے، ہاں اس میں علت کا تلاش کرنا جس کی وجہ سے وہ حکم منصوص ہے غیر منصوص کی طرف متعدی کیا گیا۔ یہ اجتہاد سے ہوا ہے یہ حقیقت ہے قیاس کی۔ (دعواتِ اصلاحیہ، ص ۳۰۰)

حرام قیاس اور ناجائز رائے

بعض قیاس کو حرام کہا جاسکتا ہے جیسا۔ اہلئیں نے کیا تھا نص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شرعی کو حرام

کہنا تمام امت کی تھیں ہے کیونکہ تمام ائمہ مجتہدین کے تمام فتاویٰ کو جمع کر کے دیکھئے اس میں زیادہ حصہ قیاسات و اجتہادات ہی کا ہے خود صحابہ کو دیکھئے زیادہ تر فتوے قیاس ہی پر مبنی ہیں البتہ وہ قیاس نصوص پر مبنی ہے۔
(الاقاضات ص ۴۲۳ ج ۲)

جس رائے کو دخل دینے سے منع کیا جاتا ہے اور جس کی مذمت ہے وہ ہے کہ وحی سے قطع نظر کر کے اس کو متبوع قرار دے لیا جائے اور اس کو دین میں کافی سمجھا جائے اور فقہاء کا قیاس اس طرح کا نہیں ہے۔
(دعۃ الصالحون ص ۳۰۸)

قیاس اور رائے کا فرق

قیاس میں اور اس رائے میں جس کی مدد کی جاتی ہے کئی طرح سے فرق ہے ایک یہ کہ اس سے (قیاس سے) اس وقت کام لیا جاتا ہے جب کسی چیز میں حکم نصوص موجود نہ ہو اور اگر کوئی نص خبر آجہاد کے درجہ میں بھی موجود ہو تو اس سے کام نہیں لیا جاتا نص ہی پر عمل کیا جاتا ہے۔
(الصالحون)

قیاس مظہر ہوتا ہے نہ کہ مثبت

فقہاء قیاس کو صرف مظہر کہتے ہیں مثبت نہیں کہتے۔ یعنی فقہاء کہتے ہیں کہ قیاس اس حکم کو ظاہر کرتا ہے جو چھپا ہوا تھا اصل حکم نص کا ہے جو مقیس علیہ کے بارے میں ظاہر تھا کیونکہ نص اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مقیس کے بارے میں ظاہر نہ تھا مگر درحقیقت ثابت تھا کیونکہ اس میں بھی حکم کی علت موجود تھی اس کو ان کے قیاس نے ظاہر کر دیا تو حکم دراصل نص کا ہے قیاس نے کوئی نیا حکم ایجاد نہیں کیا۔
(الصالحون ص ۳۰۸)

اہل الرائے کا مصداق

اہل الرائے کی حالت یہ ہے کہ نص صریح اور قطعی میں بھی تاویل کر لیتے ہیں مگر رائے کو چھوڑنا نہیں چاہتے (یعنی نص کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کر لیتے ہیں)۔
(الصالحون ص ۳۰۸)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الرائے نہیں ہیں

(کیونکہ) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حدیث متوقف یعنی اثر بھی نہ ملے اور دیگر ائمہ اس کی چند اس ضرورت نہیں سمجھتے وہ حدیث متوقف پر قیاس کو رائج رکھتے ہیں۔
(الصالحون ص ۳۰۸)

امام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے۔ جو شخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم کر کے وہ کس قدر عامل بالحدیث ہے۔ (اس کو اہل الرائے کیونکہ کہہ سکتے ہیں)۔
(حسن المعری ص ۳۶۵ ج ۲)

حدیث و فقہ بھی قرآن ہے۔ معانی قرآن کے درجات

معانی قرآن کے بہت سے درجات ہیں بعض تو معانی رسول اللہ ﷺ ہی سمجھ سکتے ہیں غیر رسول نہیں سمجھ سکتا۔ اس معانی کو حضور ﷺ نے بعض احادیث میں بیان فرمایا ہے اور بعض معانی کو حضور ﷺ کے بعد مجتہدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔

جن معانی کو مجتہدین نے سمجھا ہے وہ فقہ کے باب میں مدون ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ لیتے ہیں اور بعض کو ترجمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ حدیث و فقہ بھی قرآن ہی ہے بعض احکام تو بلا واسطہ اور بعض بواسطہ کلیات مدلول قرآن کے جن سے حجت حدیث و فقہ کی ثابت ہے پس سب قرآن ہوا مگر دوسرے لباس میں ہیں کہنا چاہیے کہ ”عبارتنا شتی وحسبک واحد کل الی ذاک الجمال ہشور“ اور لباس کے بدلنے سے گو شخص بدل جاتا ہے مگر شخص کے بدلنے سے ذات نہیں بدلتی جیسا کہ بعض عقائد کا قول ہے اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں دہرائی ہے۔

پس حدیث و فقہ بھی قرآن ہی ہے گو لباس دوسرا ہے اور فقہ میں جو مسائل منصوصہ قرآنہ ہیں وہ تو قرآن ہی ہیں۔ مسائل قیاسیہ مستطیع من القرآن بھی قرآن ہی ہیں کیونکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ ”القیاس مظهر لامضت“ کہ قیاس سے کوئی نئی بات ثابت نہیں ہوتی بلکہ قرآن و حدیث کی مراد ظاہر ہوتی ہے اور کلیات کے واسطے سب ہی قرآن ہیں۔
(التلخیص ص ۲۱۵، ج ۱۳)

باب نمبر ۳

اجتہادی اختلاف کا بیان

مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوا

وہ محقق جو اجتہاد وجہ کے تحقق ہوں بہت کم ایک بات پر متفق ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ابعدی معلوم ہوتی ہے لیکن بالکل صحیح ہے اور یہ کچھ دین ہی موقوف نہیں دنیا کی باتوں میں بھی دیکھ لیجئے کسی فن کو اٹھا کر دیکھئے وہ محقق کی رائے کبھی موافق نہ ہوگی۔ طبی مسائل میں جالبینوس کی تحقیق اور ہے اور شیخ کی اور ہے اور بطراط کی اور ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب ائمہ فہم تھے اور ان کو طب کی ترقی کی کوشش تھی۔ طب کے ساتھ ان کی عداوت نہ تھی پھر اس اختلاف کے کیا معنی؟ انصاف کی نظر سے

دیکھا جائے تو یہ اختلاف اسی اصول پر مبنی ہے کہ دو محقق کی رائے متفق نہیں ہوتی۔ ائمہ و مجتہدین کا اختلاف اسی قسم کا ہے۔

(حسن المحریر ص ۳۳۶ ج ۴)

اختلاف بین الائمہ کے اسباب

وجہ اختلاف کا حصار مشکل ہے محققین حقیقت کو اس سمجھنا چاہتے اور حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں اور احاطہ سب پہلوؤں کا یہ خدا کا کام ہے تو ایک ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔

(حسن المحریر ص ۳۳۶ ج ۴)

شریعت دو قسم کی چیزیں ہیں۔

ایک تو وہ چیزیں ہیں جو مقصود ہیں اور ایک وہ ہیں جو مقصود نہیں ہیں زائد ہیں مگر محمود ہیں لیکن یہاں مجتہد کی ضرورت ہوگی کہ وہ تمیز کرے کہ کون مقصود ہے اور کون مقصود نہیں۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں سنن میں امتیاز کرنا کہ شارع کے نزدیک مقصود کون ہے اور غیر مقصود کون ہے یہ کام مجتہدین کا ہے ہر شخص کا کام نہیں اور کبھی اجتہاد میں اختلاف بھی ہوتا ہے چنانچہ حضور ﷺ سے رفع یدین بھی ثابت ہے اور عدم رفع بھی ثابت ہے اب یہاں مجتہدین کا اختلاف ہوا ایک مجتہد سمجھے کہ رفع مقصود ہے اور ترک رفع جو فرمایا تو بیان جواز کے لیے ہے مقصود نہیں اور ایک مجتہد عدم رفع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون چاہئے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو (یعنی سلام کے وقت) نماز میں سکون اختیار کرو۔ پس مقصود عدم رفع ہے اور رفع بیان جواز کے لیے فرمایا۔ اب جنہوں نے رفع کو مقصود سمجھا ہے تو وہ اس میں یوں کہتے ہیں کہ یہ رفع جس میں منع فرمایا وہ نہیں ہے جو رکوع میں جانے اور اس سے اٹھنے کے وقت کیا جاتا ہے بلکہ یہ وہ رفع ہے جو سلام پھیرتے وقت کیا جاتا ہے جیسا کہ بعض حدیثوں میں اسکی تصریح ہے کہ صحابہ جب نماز کا سلام پھیرتے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ممانعت حضور ﷺ نے اس پر فرمائی۔ ہم اس بارے میں یوں کہتے کہ مانا کہ اس سے وہی رفع مراد ہے مگر اس سے ایک بات تو ضرور نکلی کہ اصل مطلوب نماز میں سکون ہے اور رفع اس کے خلاف ہے پس مواقع مختلف فیہا میں بھی رفع مقصود نہ ہوگا کیونکہ وہ نماز کی اصلی بات یعنی سکون کے خلاف ہے اور عدم رفع چونکہ سکون کے موافق ہے اس لئے وہ مقصود ہوگا۔ (التلخیص احکام المال ص ۷۲ ج ۱۵)

جہاں کہیں اختلاف ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ایک نے ایک چیز کو مقصود سمجھا اور ایک نے دوسری چیز کو، مثلاً آئین کہا ایک مجتہد کی رائے ہے کہ مقصود آئین پکار کر کہنا ہے اور اخفاء جو ہوا ہے تو وہ بیان جواز کے لئے ہے، اور ایک مجتہد کی رائے ہے کہ مقصود اخفاء ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں اخفاء مقصود ہے، اگر پکار کر کہہ دیا تو وہ اس لئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ بھی آئین کہا کرتے ہیں جیسے کبھی کبھی حضور ﷺ نے

اسی حکمت سے سزای نماز میں ایک آیت پکار کر پڑھ دی ہے، تعلیم کی غرض سے ایک مجتہد کی رائے یہ ہے اور ایک کی وہ رائے ہے، یہ اختلاف کا ہے سے ہوا؟ اسی وجہ سے کہ ایک نے ایک چیز کو مقصود سمجھا، اور دوسرے نے دوسری چیز کی اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی کا خاتمہ ہو جائے، بس یہ راز ہے اختلاف مجتہدین کا، اسی بنا پر تمام افعال میں اختلاف ہوا ہے۔

(احکام المال: ص ۳۸، التلخیص، اشرف الجواب ص ۳۸، ج ۲)

بعض وقت رائے کا اختلاف موضع کے اختلاف سے بھی ہو سکتا ہے چنانچہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ جدید اور ہے قدیم کے منضبط کرنے کے بعد انہوں نے مصر کا سفر کیا تو بہت سے اقوال میں تغیر کرنا پڑا۔ جیسا کہ فقہ جاسنہ والوں سے پوشیدہ نہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ سفر کرنے سے دلیلیں بدل گئیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ سفر سے لوگوں کے حالات کا تجربہ حریہ حاصل ہوا جس سے بہت سے مواقع حرج کے معلوم ہوئے جو پہلے معلوم نہ تھے۔ پہلے حکم کچھ اور تھا اور حرج معلوم ہونے کے بعد وہ حکم بدلنا ضروری ہوا اس طرح بہت سے راویوں میں اختلاف ہوا۔ غرض وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے۔ لوگوں نے اس کے واسطے قواعد منضبط ضرور کیے ہیں لیکن وہ قواعد محیط نہیں۔ (حسن العریض ص ۳۵۳ ج ۲)

بعض اوقات قواعد ظہیرہ کسی خاص واقعہ میں متعارض ہو جاتے ہیں ایک عالم کی نظر ایک ضابطہ پر ہوتی ہے دوسرے کی نظر دوسرے ضابطہ پر ہوتی ہے اس لئے اختلاف رائے پیدا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے سورۃ عبس و نسوئی میں جس واقعہ کے متعلق رسول کریم ﷺ پر عتاب آیا کہ آپ نے ایک غریب نابینا مسلمان کی طرف زیادہ توجہ کیوں نہ فرمائی۔ یہاں بھی صورت عیش آئی کہ رسول کریم ﷺ کے عیش نظریہ قاعدہ تھا کہ اصول دین کی تعلیم مقدم ہے فروع کی تعلیم پر..... اس کے بالتعلیل ایک دوسرا ضابطہ تھا جس پر آنحضرت ﷺ کی اس وقت نظر نہ مئی وہ کام مقدم رکھنا چاہیے جس کا نفع متوقع اور اس کے کامیاب ہونے کی امید زیادہ ہو بمقابلہ اس کام کے جس کا نفع موہوم اور کامیابی کی توقع کم ہو۔ یہاں معاملہ ایسا ہی تھا کہ رؤساء مشرکین کے لیے تعلیم اصول کا اثر موہوم تھا۔ اور مسلمان کے لیے تعلیم فروع کا نفع یقینی اس لئے قرآن کریم نے اس کو ترجیح دی۔ اور عتاب اس پر ہوا کہ آپ نے اس ضابطہ پر توجہ کیوں نہ فرمائی۔

(جہاں تک حکم الامت ص ۱۵۰)

اسباب اختلاف کا احصاء ممکن نہیں

غرض وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے "دفع العلام عن الانحمة الاعلام" اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وجوہ دلالت کے اس قدر کثیر ہیں کہ کسی مجتہد پر یہ الزام صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نے حدیث کا انکار کیا۔ یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے۔

(حسن العریض ص ۳۵۸ ج ۲)

مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے

علماء امت کے درمیان رایوں اور اس کی بناء پر اجتہادی مسائل میں اختلاف ایک امر فطری ہے اور حضرات صحابہ و تابعین کے زمانہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ ایسے اختلاف کو حدیث میں رحمت کہا گیا ہے۔

اختلاف مذموم جس سے بچنے کی ہدایت قرآن و سنت میں وارد ہے وہ اختلاف ہے جو اغراض و ہوائے نفسانی پر مبنی ہو۔ یا جس میں حدود اختلاف سے تجاوز کیا گیا ہو۔ (مجلس حکیم الامت ص ۲۳۸)

مجتہدین اور علماء کے اختلاف کی وجہ سے بدگمان ہونا صحیح نہیں

مگر آج کل لوگوں نے اس اختلاف کو بھی طبقہ علماء سے بدگمانی پیدا کرنے کے کام میں استعمال کر رکھا ہے اور سیدھے سادھے عوام ان کے مغالطہ میں آکر یہ کہنے لگے کہ جب علماء میں اختلاف ہے تو ہم کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیماری کے علاج میں ڈاکٹروں و حکیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لیے سب اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اس اختلاف کی بنیاد پر ڈاکٹروں و حکیموں سے بدگمان نہیں ہو جاتے۔ (ص ۲۳۸)

محققین کی شان اور ان کی پہچان

محققین کی شان یہی ہوتی ہے کہ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقت کے بہت پہلو ہوتے ہیں اور احاطہ سب پہلوؤں پر خدا کا کام ہے تو ایک ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔

ائمہ مجتہدین کا اختلاف اسی قسم کا ہوتا ہے کہ آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک صاحب ایک چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے اسی کو حرام کہتے ہیں یہ کتاب اختلاف ہے مگر ساتھ ہی اس کے یہ حالت بھی نہیں کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مشہور ہے۔ دیکھئے اتنا اختلاف اور اتنا اتحاد تحقیق ہمیشہ وسیع نظر ہوتا ہے۔ (حسن العزیز ص ۲۳۷ ج ۲)

مجتہدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کیے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو فرماتے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں اگر کہا جاتا کہ نہیں ہوا ہے اور ایسے ہی فرضی صورت ہے پوچھنے سے منع فرماتے تھے کہ غیر واقعہ میں کیوں پڑے۔ وقت پر کوئی ضرورت ہلانے والی ملے جائے گا۔ اور وقوع کے وقت سوچنے سے بات سمجھ میں آئی جاتی ہے اور حق تعالیٰ تائید فرماتے ہیں۔

اور اگر کوئی شبہ کرے کہ مجتہدین نے کیوں فرضی صورتیں نکال کر فتوے لکھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ

مجتہدین کو اس ضبط کی ضرورت تھی اگر احکام ظاہری ضبط نہ ہو جاتے تو دین بالکل گڑبڑ ہو جاتا۔ اب دین منضبط ہو چکا۔ اب فرضی صورتوں کے تراشنے کی ضرورت نہیں۔ جب واقعہ پیش کیگا کوئی قتلانے والا مل جائے گا۔
(حسن المعریم ص ۴۰۹ ج ۲)

مجتہدین کا احسان

بڑی غیبت ہے کہ وہ حضرات دین کو مع کر کے عدون کر گئے اطمینان سے بیٹھے بس ان کی تقلید کئے جائیں اسی میں سلامتی ہے۔ اول تو فہم نہیں دوسرے تدین نہیں۔ اب اگر اجتہاد اجازت ہوتی تو رات دن اپنے نفس کے موافق مسئلے نکالا کرتے۔
(حسن المعریم ص ۴۱۳ ج ۱)

فرض واجب کی تقسیم بعد میں کیوں ہو گئی

اگر لوگ صحابہ کرام کے طرز پر رہتے یعنی عمل میں قصد اقصور نہ کرتے تو مجتہدین کو بہت سی تحقیقات کی ضرورت نہ ہوتی۔ مثلاً وضو کامل کرتے۔ نماز کامل پڑھا کرتے۔ کسی جزو کو متروک یا محفل نہ کرتے تو اس تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان عبادات میں کیا فرض ہے کیا سنت ہے کیا مستحب ہے مگر لوگوں نے جب عمل میں کوتاہی شروع کی تو مثلاً وضو میں کچھ عضو دھوئے کچھ نہ دھوئے تو مجتہدین کو ضرورت پڑی کہ تحقیق کریں کہ کون سی فرض شے ہے جس کے نہ ہونے سے مثلاً نماز نہیں ہوتی اور کون اس سے کم ہے کہ اس کے ترک سے فرض ادا ہو جائے گا۔
(مکملہ الحق ص ۱۱۶)

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محقق ہیں کہ بعض لوگوں نے انکو غیر مقلد سمجھ لیا ہے کہ وہ ائمہ کی تقلید نہ کرتے تھے مگر یہ غلط ہے وہ مقلد ہی ہیں مگر مقلد محقق ہیں لکیر کے فقیر نہیں جیسے سالکین و مجذوبین کے سلوک و جذب میں مراتب ہیں کہ بعض سالک مجذوب ہیں بعض مجذوب سالک محض ہیں بعض سالک محقق ہیں ایسے ہی تقلید و تحقیق کے بھی مراتب ہیں کہ بعض مقلد محض ہیں بعض محقق محض ہیں یعنی مجتہد ہیں اور بعض مقلد محقق ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقلد محض نہ تھے بلکہ محقق تھے اس لئے بعض کو ان پر غیر مقلد کا شبہ ہوا۔
(حقائق الدین ص ۵۱۷)

تقلید کا بیان

تقلید کی تعریف

تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا، اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔
(ماقتصاد ص ۱۰)

تقلید کا وہ حسن ظن ہے جس شخص کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں کوئی بات بے دلیل شرعی کے نہیں لہتا اس کا اتباع کر لیا جاتا ہے اگرچہ وہ کوئی دلیل بھی مسد کی بیان نہ کرے اسی کا نام تقلید ہے اور جس شخص کے متعلق یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔ وہ دلیل بھی بیان کرے تو بھی شبہ ہوتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں اور بعض رسائل میں مثلاً رسالہ منہلم میں محض احکام لکھے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے مگر غیر مقلد حضرات چونکہ اس کے معتقد ہیں کہ وہ بے دلیل بات نہیں کرتے اس لئے ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو حنفیہ کو بھی حق ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے مسائل پر بایں اعتقاد عمل کر لیں کہ وہ کوئی بات بے دلیل نہیں فرمایا کرتے۔

(محاسن حکیم الامت ص ۳۱۸)

میرے دل میں تو تقلید کی تفسیر یہ ہے کہ ہم حضور ﷺ کی احادیث وارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ اس تفسیر پر جو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کیونکہ وہ ہمارے نزدیک درایت و فقہ میں اعلیٰ مقام پر ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فقیہ الامت ہونا تمام امت کو تسلیم ہے ان کے علوم اس پر شاہد ہیں۔
(اشرف الجواب ص ۱۲ ج ۲)

نجات کے دورانے تحقیق یا تقلید

فرمایا کہ آیت قرآن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر یہ اہل جہنم کا قول ہے جو خود وہ جہنم کے وقت کہیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم دو مفتوں میں سے کسی ایک صفت کے بھی حامل ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے وہ یہ کہ یا تو ہم دین کے عالموں کی بات سنتے، مانتے یا خود اپنی عقل سے دین کے احکام سمجھتے اس سے ثابت ہوا کہ نجات ان دونوں پر منحصر ہے۔ (محاسن حکیم الامت ص ۲۹۹)

تقلید کی حقیقت

تقلید کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ امام کے قول کو حدیث و قرآن سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم کو اتنا علم نہیں جتنا کہ ان فقہاء کو تھا جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا نصوص سے جس ہم اور احتیاط کے

ساتھ وہ مسائل کا استخراج کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے۔ اس واسطے مسائل دریافت کرنے کے وقت امام کی روایت پوچھی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق کیا تحقیق کی ہے۔ اگر ان کی تحقیق ہماری تحقیق کے خلاف ہو تو اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم سے ایک مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے۔ اور اسی کو ایک پرانے استاد اور مدرس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے اور اس کی تحقیق اس طالب علم کے خلاف ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ ظاہر ہے کہ استاد کے فتوے کو ترجیح ہوگی تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو معنی قرآن وحدیث کے تھے (جس کو اس طالب علم نے سمجھ تھا) قرآن وحدیث کو چھوڑ کر استاد کا اتباع کیا اور قرآن وحدیث کو چھوڑ کر ان کا فتویٰ تلاش کیا؟ نہیں بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ قرآن وحدیث ہی کے فتویٰ کی تلاش ہے اور اسی کے اتباع کا حکم کیا جاتا ہے مگر اس کا حکم طالب علم کے پاس صحیح نہیں ملتا ہے اس واسطے استاد کے پاس حکم کو تلاش یا جاتا ہے یہ حقیقت ہے تقلید ائمہ کی۔

(دعۃ الصالحین ص ۳۱)

باد جود ذخیرۃ احادیث برنگاہ ہونے کے پھر بھی تقلید کیوں ضروری ہے

یہ بھی ایک مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ وہ یہ کہ ایک تو قوت ابصار ہے اور ایک بصیرت ہیں تو فرض کیجئے ایک شخص کانپور سے کبھی نہیں نکلا اور زیادہ چیزوں کو نہیں دیکھا مگر نگاہ اس کی نہایت چیز ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی پوری حقیقت سمجھ لیتا ہے گو بصیرت اس کے کم ہیں۔

اور ایک وہ شخص ہے جو تمام نکتہ اور ہنسی پھر اہوا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھیں مگر ہے چونکہ اس کے بصیرت زیادہ ہیں مگر ابصار کم ہے (یعنی قوت بصیرت) اس لئے یہ صاحب بصیرت صاحب ابصار سے افضل نہیں ہو سکتا۔

بس علم حقیقی ادراک کا کام ہے مدرکات کا نام نہیں ہے علم کی تفسیر ادراک ہے نہ کہ مدرکات ہیں مجتہدین میں ادراک زیادہ تھا وہ اس میں بڑھے ہوئے تھے اگرچہ کسی کے مدرکات ان سے بڑھ جائیں مگر جو چیز ان کے پاس تھی وہ اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ (حسن العزیز ص ۱۱۷ ج ۲)

کیا ترک تقلید سے مواخذہ ہوگا؟

فرمایا ترک تقلید پر قیامت میں مواخذہ تو نہ ہوگا کیونکہ کسی نص قطعی کی مخالفت نہیں مگر بے برکتی اس میں یقینی ہے۔ (حسن العزیز ص ۱۱۷)

بجائے صحابہ کے ائمہ کی تقلید کیوں ضروری ہے

ایک صاحب نے کہا کہ ایک غیر مقلد یوں کہتے تھے کہ ہم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کریں۔ ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں کیونکہ اختلاف دونوں جگہ موجود ہے صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔

یہاں صاحبین نے اختلاف کیا ہے۔ قاضی خاں میں کچھ ہے عالمگیری میں کچھ ہے فرض اختلاف دونوں جگہ موجود ہے پھر ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں۔ کیا صاحبین نے امام صاحب کے خلاف نہیں کیا ہے، کیا باوجود اس کے تم صاحبین کی تقلید کرتے ہو مگر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ مصالح دینیہ سے اس کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے کہ کل یا اکثر فروغ میں کسی مجتہد کی تقلید ہونا چاہیے تو اس کے لیے اس مجتہد کے مذہب کا مدون و منضبط ہونا بھی ضروری ہے اور صحابہ میں سے کسی کا مذہب اس طرح اصولاً و فروعاً مدون ہی نہیں تو اگر صحابہ کی تقلید کی جائیگی تو ایک صحابی کی نہ ہوگی اور ائمہ اربعہ کا مذہب مدون ہے۔

(حسن العزیز)

ائمہ کی تقلید قرآن و حدیث کی تقلید ہے

یہ کوئی کچا عمل نہیں ہے دین کا۔ اہل اجتہاد نے من گھڑت باتوں پر بنا نہیں رکھی ان کے یہاں خود رائی کا تو کام نہیں جیسے کہ مجتہدین دوسروں کو پابند بناتے ہیں خود بھی پابند ہیں کوئی بات بلا حدیث و قرآن کے نہیں کہتے تو ان کی تقلید تقلید قرآن و حدیث ہوئی نام اس کا چاہے کچھ رکھ لو جیسا صرف و نحو پڑھنے والا اولاً تو مقلد انفس رحمۃ اللہ علیہ و سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لیکن انفس رحمۃ اللہ علیہ و سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ خود موجد زبان نہیں بلکہ مقلد ہیں اہل زبان کے۔ اس واسطے صرف و نحو پڑھنے والا درحقیقت مقلد ہوا اہل زبان کا۔ یہ کیسی لفظی ہے کہ مقلد فقہاء کو تو تبارک قرآن و حدیث کہا جائے اور مقلد انفس رحمۃ اللہ علیہ و سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کو تبارک زبان نہ کہا جائے۔

(حسن العزیز)

ائمہ کی تقلید کے معنی

تفسیر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی احادیث و ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کیونکہ وہ ہمارے نزدیک روایت فقہ کے اہل مقام پر ہیں۔ امام صاحب کا فقیہ امامت ہونا تمام امت کو تسلیم ہے۔ ... اتباع حدیث مقصود بالذات ہوگا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محض واسطہ فہمی التفہیم ہونگے۔ جو محض بلا واسطہ عمل بالجہد کا دعویٰ کرتا ہے وہ حدیث کا اتباع اپنی فہم کے ذریعہ سے کرتا ہے اور فقہا سلف صالحین کی فہم و عقل و دوری و تقویٰ و دیانت و امانت و خشیت و احتیاط ہمارے اور آپ سے زیادہ تھی تو بتلائے عمل بالجہد کس کا کمال ہوا؟ آپ کا جو اپنی فہم کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتے ہیں یا مقلد کا جو سلف کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتا ہے اس کا فیصلہ اہل انصاف کریں گے۔ (اشرف الجواب ص ۱۶۶ ج ۲)

تقلید کا مقصد

اصل دین قرآن و حدیث اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن و حدیث پر سہولت و ملامتی سے عمل ہو۔

ائمہ کی تقلید کیا شرک فی النبوۃ کے مراد ہے؟ اطاعت کی دو قسمیں

اطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک اطاعت مطلقہ ایک اطاعت مقیدہ۔ اطاعت مقیدہ تو یہ ہے کہ مسلمان امام اور مجتہد کی اطاعت کرتے ہیں جو اس شرط سے مقید ہے کہ امر الہی کے موافق ہو اور طاعت مطلقہ یہ ہے کہ ایسی اطاعت کی جائے جس میں موافقت امر الہی کی بھی شرط نہ ہو۔

مشرکین اپنے پیشواؤں کی ایسی ہی اطاعت کرتے تھے اور ایسی اطاعت مطلقہ صرف اللہ کا حق ہے دوسرے کا حق نہیں۔ جب انہوں نے غیر حق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق تھا تو وہ شرک اور شیاطین کے عابد ہوئے گو زبان سے اس کا انکار نہ کیا۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس امر کی تعلیم دی ہے۔ "وَلَا يَتَّبِعْهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا زِيَّادَةً بَلَاءٍ لِّقَوْمٍ أَلَم يَعْلَمِ أَنَّ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ"۔ کہ ایک دوسرے کو روپ نہ بنائے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے تو اپنے عہد کو معبود نہیں بنایا تھا حضور ﷺ نے فرمایا "اليس كانوا يعجلون لكم ويعرمون لنا حملون بقولهم قال نعم قال هو ذاك"۔

یعنی کیا یہ بات نہ تھی کہ تمہارے عہد میں جس بات کو حلال کر دیتے تم اس کو حلال مان لیتے اور جس کو حرام کر دیتے اس کو حرام مان لیتے تھے کہاں یہ تو ہوا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اس سے تم نے اپنے عہد کو اللہ کے سوا رب بنالیا تھا مطلب حضور ﷺ کا یہی ہے کہ تم نے اس کی اطاعت مطلقہ کی تھی اور اطاعت مطلقہ عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

بجز اللہ اہل اسلام کسی کی اطاعت مطلقہ نہیں کرتے۔ غیر مقلدین کا اہل تقلید پر یہ الزام ہے کہ ان مقلدوں نے بھی اپنے ائمہ مجتہدین کو ارباب بنالیا ہے کہ یہ بھی ان کی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں۔

مقلدین اطاعت مطلقہ کسی مجتہد کی نہیں کرتے بلکہ ان کے اقوال کا اتباع اس قید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ و رسول کے حکم کے موافق ہوں۔ اسی وجہ سے وہ ایسے شخص کا اتباع کرتے ہیں جس کی نسبت ان کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ و رسول کا پورا قبیح ہے اور خلاف حکم شرعی کوئی بات نہیں کہتا۔ (التبیین ص ۱۸۹ ج ۱۳)

ائمہ اربعہ کی تخصیص کیوں ضروری ہے؟

رہا یہ امر کہ مذاہب اربعہ کی کی تخصیص ہے مجتہد تو بہت سے زمرے ہیں لیکن جن کے ساتھ اقوال جاری کیا گئے ہیں پائے جاتے ہیں پھر ان اربعہ میں سے تم نے مذہب خفیٰ ہی کو کیوں اختیار کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب اوپر ثابت ہو چکا کہ تقلید شخصی ضروری ہے اور مختلف اقوال لینا متفق مفسد ہے تو ضروری ہوا کہ ایسے مجتہد کی تقلید کی جائے جس کا مذہب اصولاً و فرعاً ایسا مدون و منضبط ہو کہ قریب قریب سب سوالات کا جواب اس میں دیا یا کھیا مل سکے تاکہ دوسرے اقوال کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ اور یہ امر منجانب اللہ ہے کہ یہ صفت بجز مذہب اربعہ کے کسی مذہب کو حاصل نہیں تو ضروری

ہوا کہ ان میں سے کسی مذہب کو اختیار کیا جائے کیونکہ مذہب خاص کو اختیار کرنے میں پھر وہی راہی نمود کر گئی کہ جن سوالات کا جواب اس میں نہ ملے گا اس سے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تو نفس کو ہی مطلق العنانی (بے لگائی) کی عادت پڑ گئی جس کا فساد اور غرور ہو چکا ہے۔

یہ وجہ ہے انھما کی مذاہب اور بے میں اور اسی بناء پر صحت سے اکثر مشہور علماء امت کا یہی تعامل اور تورات چلا آ رہا ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے ان مذاہب اور بے میں اہلسنت والجماعت کے مختصر ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

(الاتقان ص ۵۲)

ہندوستان میں مذہب حنفی کی تخصیص کیوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں پہلے سے ہمارے اکتساب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا مذہب شائع ہے اور اسی مذہب کے علماء اور کتابیں موجود ہیں اگر ہم دوسرا مذہب اختیار کرتے تو واقعات کے احکام کا معلوم ہونا مشکل ہوتا یوں کہ علماء بوجہ تحصیل و کثرت اشتغال و مزاحمت جس درجہ اپنے مذہب سے واقف اور ماہر ہیں دوسرے مذہب پر اس قدر وسیع اور دقیق نہیں رکھ سکتے گو کتب کا مطالعہ ممکن ہے چنانچہ اہل علم پر یہ امر بالکل بدیہی و ناظر ہے۔

(الاتقان ص ۵۳)

انتقال عن المذہب الی مذہب آخر

رہا یہ کہ دوسرے ہی مذہب کی تقلید شخصی کی جائے اور پہلا مذہب بالکل چھوڑ دیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ آخر ترک کرنے کی کوئی وجہ متعین ہونی چاہیے جس شخص کو قوت اجتہاد یہ نہ ہو اور اسی کے باب میں کلام اور رہا ہے وہ ترجیح کے وجود تو سمجھ نہیں سکتا تو پھر یہ فعل محض ترجیح بلا مرجع (خواہش نفسانی پر) مبنی ہوگا۔

اور اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھ بھی سکتا ہو تو اس کے ارتکاب سے دوسرے عوام انسان کے لیے موقع ہیں خواہش نفسانی کے ترک تقلید شخصی کا باب مفتوح ہوتا ہے اور اوپر حدیث سے بیان ہو چکا ہے کہ جو امر عوام کے لیے باعث فساد ہو اس سے خواہش کو بھی روکا جاتا ہے اور یہی مبنی ہے علماء کے اس قول کا کہ انتقال عن المذہب ممنوع ہے۔

(الاتقان ص ۵۴)

مذاہب اربعہ سے خروج ممنوع ہے

حضرت ثناء ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "فیوض الحرمین" میں فرمایا ہے کہ چند چیزوں میں میری طبیعت کے خلاف مجھے حضور نے مجبور فرمایا ایک یہ کہ مجھے طبعی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفصیل مرغوب تھی۔ آپ نے شیخیں کو ان پر ترجیح دینے کے لیے مجبور فرمایا۔ دوسرے یہ کہ مجھے تقلید سے طبعاً نفرت تھی آپ نے مذاہب اربعہ سے خروج کو منع فرمایا۔

(مجالس حکیم الامت ص ۱۵۵)

باب نمبر ۵

تقلید شخصی کا بیان

تقلید شخصی کی تعریف

مولوی عبدالحکیم صاحب نے دریافت کیا کہ تقلید شخصی کے کیا معنی ہیں جبکہ سب مسائل صاحب مذہب سے منقول نہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص نے جو قواعد مقرر کر دیئے ہیں ان کے موافق عمل کرنا یہ تقلید شخصی ہے تو اگر ان قواعد سے کوئی دوسرا بھی مسائل کا استخراج کرے تو وہ مقلدی رہے گا۔ (دعوتِ مہدیت ص ۱۳۵ ج ۱۳)

تقلید شخصی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کو جو مسئلہ پیش آئے کسی مرجع کی وجہ سے ایب ہی عام سے رجوع کیا کرے، اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے۔ (الافتا ص ۳۱)

تقلید شخصی مقصود بالذات نہیں ورنہ وہ بدعت ہے۔

تقلید شخصی اس حکم کو مقصود بالذات سمجھنا بے شک بدعت ہے لیکن مقصود بالغیر سمجھنا یعنی مقصود بالذات کا مقدمہ سمجھنا یہ بدعت نہیں بلکہ طاعت ہے۔ (نور انوار و رسالہ اربعہ دالہ ص ۷۹ ج ۷)

تقلید شخصی کی مشروعیت

عن حذیفة بن خالد قال قال رسول الله ﷺ لا تقنطروا بالذین من بعدی و اشار الی ابی بکر و عمر الحدیث۔ (ترمذی)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کا اتباع کیا کبھی جو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا اتباع کیا کبھی جو۔ پس ایک زمانہ خاص تک ایک شخص کے اتباع کا حکم فرمایا اور یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دلیل بھی دریافت کر لینا اور یہی تقلید شخصی ہے۔ (الافتا ص ۳۲)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تعلیم احکام کے لیے یمن بھیجا تو یقیناً اہل یمن کو اجازت دی کہ ہر مسئلہ میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہی تقلید شخصی ہے۔ (الافتا ص ۳۲)

تقلید شخصی کا فی نفسہ حکم

ترک تقلید فی نفسہ مذموم نہیں بعض عارض کی وجہ سے تقلید ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ بدوں اس کے نفس میں اطلاق ہو جاتا ہے ترک تقلید کا وہ خاصہ ہے اور پہلے جو ترک تقلید کا طریق تھا سو اس کا حاصل تھا احوط کا اختیار کرنا۔ پس اس زمانہ میں نہ تو سبب تھا ترک تقلید کا۔ اور اب تو نفس پرستی سبب ہے ترک تقلید کا پہلے اس کی عادی تھی اور اب اس کی بنا محض نفس ہے۔ اب تو ائمہ کی شاں میں گستاخی تک کرتے ہیں۔ (حسن العزیز ص ۱۴۲ ج ۲)

متحد دائرہ کا اتباع فی نفسہ جائز ہے اور سلف کی یہی حالت تھی کہ کبھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کبھی اوزاعی سے اور اسی سلف کی حالت کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو یہ لالچ ہوتا ہے سو فی نفسہ تو یہ جائز ہے مگر ایک عارض کی وجہ سے ممنوع ہو گیا۔ اور وہ یہ کہ انکو تقلید شخصی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان میں تدین غالب تھا بخلاف ہمارے کہ ہم میں غرض پرستی غالب ہے ہم غرض کے بندے ہیں ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی ایک خاص شخص کی تقلید کریں۔

(اشرف الجواب ص ۱۲۶ ج ۲)

تقلید شخصی کا وجوب

فرمایا سلامتی اتباع میں ہے ورنہ ہمارے نفوس اسی طرف چلتے ہیں جس طرف گنجائش ملے حقیقت کی طرف نہیں چلتے۔

ایک شخص سے تقلید شخصی سے متعلق گفتگو تھی میں نے کہا وجوب اور فرضیت کی بحث چھوڑو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نفوس کی اصلاح ضروری ہے یا نہیں؟ اور وہ کسی بات میں پابند بنائے جانے کا محتاج ہیں یا نہیں؟ اور نفوس کا میلان بالطبع مفاسد کی طرف ہے یا نہیں؟ کہاں ہاں! یہ تو سب صحیح ہے میں نے کہا تجربہ سے یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا علاج سوائے تقلید شخصی کے کچھ نہیں ہے اور نفس کا علاج واجب ہے اس واسطے واجب کا اطلاق تقلید پر صحیح ہوا۔ کہنے لگا اس وقت مجھے تقلید کی حقیقت معلوم ہوئی یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے۔

(حسن العزیز ص ۵۷ ج ۲)

تقلید شخصی کو ضروری اور واجب کہا جاتا ہے تو مراد وجوب سے وجوب بالظہر ہے نہ کہ وجوب بامذات اس لئے ایسی آیت وحدیث پیش کرنا تو ضروری نہ ہوا۔ جس میں تقلید شخصی کا نام لے کر تاکید کی گئی ہو۔ تقلید شخصی کے وجوب کے لیے نص پیش کرنے کی حاجت نہیں۔ (کیونکہ اس کا وجوب بالظہر ہے)۔ (اور وجوب بالظہر کہتے ہیں کہ) اس امر کی خود تاکید نہیں آئی مگر جن امور کی قرآن وحدیث میں تاکید آئی ہے ان امور پر عمل کرنا بدوں اس امر کے عادی ممکن نہ ہو اس لئے اس امر کو بھی ضروری کہا جائیگا۔ اور یہی معنی ہیں علماء کے اس قول کے واجب کا مقدر مد وجوب ہوتا ہے۔ (امام قسطلانی ص ۳۵)

تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟

وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے پابند نہیں دراکوئی بات پیش آئی سوچ کر کسی ایک روایت پر عمل کر لیا اور روایتوں میں انتخاب کرنے کے لیے اپنی رائے کو کافی سمجھا جس کو صورتاً تو چاہے کوئی اتباع حدیث کہہ دے مگر جب اس کا منتہی رائے پر ہے تو واقع میں اتباع رائے ہی ہوا۔ (حسن العزیز ص ۳۵۱ ج ۳)

بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں وقت اور غموض ہے اور اس میں ایک حدیث ہے، مگر اس کے متعلق اماموں میں اختلاف ہے، ایک ایک پر محمول کرتا ہے اور دوسرا دوسرے پر، تو یہاں دو ہی صورتیں عمل

کی ہو سکتی ہیں، یہ ذوق یا تقلید اہل ذوق، چنانچہ معتدین میں ذوق تھا، غرض پرستی نہ تھی، اس لئے جس قسم پر محمول کر لیا وہ اس میں معذور ہے، اور ہم میں نہ ذوق ہے نہ وہ تدبیر ہے، اس لئے بجائے تقلید کے کوئی چارہ کار نہیں۔
(حسن العزیز، ص ۱۱۶، ج ۳)

جب پہلے تقلید شخصی ضروری نہ تھی تو اب کیوں ضروری ہے؟

وہ مصمت پہ تھی کہ پہلے زمانہ میں جبکہ تقلید شخصی شروع نہ تھی، اتباع ہوئی کا غلبہ نہ تھا اس لئے لوگوں کو عدم تقلید معزز نہ تھی۔ بلکہ نافع تھی کہ حمل یا لاحظ کرتے تھے اس کے بعد ہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوئی (خواہش نفس) کا ہو گیا طبیعت ہر حکم میں موافقت غرض کو تلاش کرنے لگی اس لئے عدم تقلید میں بالکل اتباع نفس و ہوائی کارہ جائے گا جو کہ شریعت میں سخت ممنوع ہے۔ (دعواتِ عہدیت ص ۱۳۱، ج ۱)

اس کے سمجھنے کے لیے اول ایک مقدمہ سمجھ لیجئے وہ یہ کہ حالت غالبہ کے اعتبار سے جنگل میں اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ اس وقت تدبیر غالب تھا ان کا مختلف لوگوں سے پوچھنا یا تو اتفاقاً طور سے ہوتا ہے۔ اور یا اس لئے کہ جس قول میں زیادہ احتیاط ہوئی اس پر عمل کریں گے بس اگر تدبیر کی اب بھی وہی حالت ہوئی تو ایک کو خاص کر کے تقلید کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر اب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیسے رہ سکتی ہے۔ حدیث میں ہے لم یصلو الکذب کہ خیر القرون کے بعد کذب پھیل جائے گا اور لوگوں کی حالت بدل جائیگی۔

سو جتنا خیر القرون سے بعد ہو گیا اتنی ہی لوگوں کی حالت اتر ہو گئی۔ اب تو وہ حالت ہو گئی ہے کہ عام طور پر یہ شے غالب ہے اب مختلف لوگوں سے اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ جس میں اپنی غرض نکلتی ہو اس پر عمل کریں گے سو دین نور بیگانہ نہیں غرض پرستی رہ جائیگی۔ یہ فرق ہے ہم میں اور سلف میں۔

(اشرف المجاب ص ۱۲۲)

تقلید شخصی معتدل راستہ ہے

ہم تقلید شخصی کوئی نفع واجب نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تقلید شخصی میں دین کا انتظام ہوتا ہے اور ترک تقلید میں بے انتظامی ہوتی ہے ترک تقلید کی حالت میں اگر تمام مذاہب سے حوط کو تلاش کر کے عمل کر چکا تو مصیبت میں رہے گا اور اگر آسان کو تلاش کرے گا تو غرض پرستی میں مبتلا ہو جائیگا پس تقلید میں راحت بھی ہے اور نفس کی حفاظت بھی ہے۔

(اشرف المجاب ص ۱۲۶، ج ۲)

بعض اہل علم کا شبہ اور اس کا جواب

افسوس ہے کہ بعض اہل علم کو بھی شبہ ہو گیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مجتہد فی مسئلہ میں دوسرے امام کے مذہب پر عمل کر لیا جائے مگر حضور ﷺ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ ”انما الاعمال بالائتات“

کہ نیت کا اعتبار ہے سو آج کل دوسرے امام کے مذہب پر دین ہونے کی حیثیت سے عمل نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اپنی دنیوی غرض کے حاصل کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں ہر امام کی رائے کو وہ اسی میں قبول کر لیا جو اس کے مطلب کے موافق ہوگی اور جو اس کے مطلب کے خلاف ہے اس کو نہ مانے گا سو دین تو رہے گا نہیں، غرض پرستی رہ جائے گی۔ (اشرف الجواب ص ۲۴)

باب نمبر ۶

اشکالات و جوابات

ائمہ مجتہدین نے خود اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے پھر کیوں انکی تقلید کی جاتی ہے؟

”شبیہ“ ائمہ مجتہدین نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے قول پر عمل درست نہیں جب تک کہ اس کی دلیل معلوم نہ ہو۔ پس جن کی تقلید کرتے ہو۔ خود ہی تقلید سے منع کرتے ہیں۔

جواب مجتہدین کے اس قول کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن کو قوت اجتہاد حاصل نہ ہو وہ در نہ ان کا قول خود ان کے فعل اور دوسرے اقوال کے معارض ہوگا۔ فعل تو اس لئے کہ کہیں منقول نہیں کہ مجتہدین ہر شخص کے سوال کے جواب کے ساتھ دلائل بھی بیان کرتے ہیں۔

اسی طرح ان کے فتویٰ جو خود ان کے مدون کیے ہوئے ہیں ان میں بھی التزام نقل دلائل کا نہیں جیسے جامع صغیر وغیرہ اور ظاہر ہے جواب زبانی ہو یا کتاب میں مدون ہو عمل ہی کی غرض سے ہوتا ہے تو ان کا یہ فعل خود مجوز تقلید ہے۔ (الافتاء ص ۶۰)

پس معلوم ہوا کہ قول سابق کے مخاطب وہ لوگ نہیں جن کو قوت اجتہاد حاصل نہ ہو بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو قوت اجتہاد یہ رکھتے ہیں۔

چنانچہ خود اس قول میں تامل کرنے سے یہ قید معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کہنا کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہو خود ادا ہے اس پر کہ ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں جس کو معرفت دلیل پر قدرت ہے اور غیر صاحب قوت اجتہاد یہ کہ گو سماع دلیل ممکن ہے مگر معرفت حاصل نہیں پس جس کو قدرت معرفت ہی دلیل ہی نہ ہو اس کو معرفت دلیل اس کا ام کرنا تکلیف مالا یطاق ہے جو عقلاً و شرعاً باطل ہے پس واضح ہو گیا کہ یہ خطاب صرف صاحب اجتہاد کو ہے نہ کہ غیر مجتہد کو۔ (الافتاء ص ۶۰)

حدیث بخلاف ہونے کی وجہ سے جب امام کے قول کو چھوڑ دیا پھر تقلید کہاں رہتی رہی؟

اگر کسی اور جرنی میں بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے تو چھوڑ دیں گے اور یہ تقلید کے خلاف نہیں۔ اگر خود امام صاحب ہوتے اور اس وقت اس سے دریافت کیا جاتا تو وہ بھی یہی فرماتے تو گویا اس چھوڑنے میں امام صاحب ہی کی اطاعت ہے۔ (حسن العزیز ص ۷۰ ج ۲)

خفی بھی جب دلیل تلاش کرتے ہیں تو پھر مقلد کہاں رہے

غیر مقلد ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم (مسند کی) دلیل ڈھونڈتے ہو تو پھر مقلد کہاں رہے؟

جواب یہ ہے کہ عمل کے لیے تو امام صاحب کا فتویٰ ہی کافی ہے باقی دلائل ہم ڈھونڈتے ہیں تاکہ امام صاحب پر سے اعتراض ختم ہو۔ عمل کے اعتبار کے لیے اور اگر ہم دلائل عمل کے لیے ڈھونڈتے تو ہم دونوں طرف کے دلائل پر نظر کرتے۔ پھر کبھی امام ابوحنیفہؒ کے دلائل کو ترجیح دیتے اور کبھی امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کو جب یہ نہیں تو ہم مقلد ہوتے۔ (اقول، الجلیل ص ۷۳)

بہت سے مسائل میں جب صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرتے ہیں تو پھر خفی کہاں رہے؟

رہا یہ کہ صاحبین کی تقلید امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترک تقلید ہے۔ سواصل تقلید اصول میں ہے اور صاحبین اصول میں امام صاحب کے خلاف نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اصول میں اختلاف ہے پس صاحبین میں جس کو بھی تقلید کریں گے وہ امام صاحب ہی کی تقلید ہے جیسے جنوں میں اختلاف ہوتا ہے تو قانون نہیں بدلتا محض تفریعات میں اختلاف ہوتا ہے قانون کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔

(حسن العزیز ص ۱۳۲)

صاحبین تو اصول میں خود امام صاحب کے مقلد ہیں صرف بعض جزئیات کی تفریع میں جو کہ ان ہی اصول سے مستخرج ہیں اختلاف کرتے ہیں لہذا بعض مسائل میں حسب قواعد امام صاحب کی تقلید اختیار کرتے ہیں اس سے ترک تقلید مازم نہیں آتا کیونکہ شخصیت میں زیادہ مقصود بالظہر اصولوں ہیں۔ (الاتحاد ص ۵۰)

جدید مسائل میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے؟

باقی یہ بات کہ جب جو مسائل استنباط کرتے ہیں ان میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے تو یہ اس اصل ہی پر فروع کا استنباط ہے اس کو۔ اجتہاد نہیں کہتے۔ کیونکہ اصل اجتہاد اصول کی تدوین تھی۔

(حسن العزیز ص ۱۴۲ ج ۲)

بعض مسائل میں دوسرے ائمہ کے اقوال لینے کے بعد تقلید شخصی کہاں باقی رہی؟

رہا دوسرے ائمہ کے بعض اقوال لے لیتا سو یہ ضرورت شدیدہ ہوتا ہے اور ضرورت کا موجب تخفیف ہونا خود شرع سے ثابت ہے۔ اور جو مفاسد ترک تقلید شخصی میں مذکور ہوئے وہ بھی اس میں نہیں ہیں اور مقصود تقلید شخصی سے ان ہی مفاسد کا بند کرنا ہے پس اپنے مقصود کے اعتبار سے تقلید شخصی اب بھی باقی ہے۔ (الاتقار ص ۸۰)

حنفی مسلک کی امام صاحب تک سند تو پہنچتی نہیں پھر ان کی تقلید کسے ہو سکتی ہے

سند کی ضرورت اخباراً حادث میں ہوتی ہے اور متواتر میں کوئی حاجت نہیں اس وجہ سے قرآن کے اتصال سند کا اہتمام ضروری نہیں سمجھا گیا پس ان اقوال کی نسبت صاحب مذہب تک متواتر ہے کیونکہ جب سے ان سے اقوال صادر ہوئے غیر محصور آدمی ان کو ایک دوسرے سے اخذ کرتے رہے۔ گو تعین ان کے، سماء و صفات کی نہ کی جائے پس یہ نسبت متیقن ہے یا بعض میں مظنون ہے اور عمل کے لیے دونوں کافی ہیں۔ (الاتقار ص ۸۱)

حنفی کے معنی

حنفی کے معنی ہیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر چلنے والا۔ (الاتقار ص ۷۹)

اگر حنفی کہتا شرک ہے تو محمدی کہتا بھی شرک ہے

فرمایا کہ بہت سے مقلد حضرات اپنے کو محمدی کہتے اور لکھتے ہیں اور حنفی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں..... حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اگر حنفی شافعی شرک ہے تو محمدی کہتا کیوں شرک سے خارج ہو گیا۔ (محاسن حکیم الامت ص ۱۳۶)

(کیونکہ) متبوع مستقل صرف حق تعالیٰ ہیں۔ اور رسول ﷺ اور صحابہ اور ائمہ مجتہدین کی اتباع کے یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کا اتباع ان کے ارشاد کے مطابق کیا جائے تو حنفی کہنے اور محمدی کہنے میں جواز و عدم جواز میں کچھ فرق نہ ہوگا کیونکہ اگر اس نسبت سے اتباع بالاستقلال و بالذات مراد لیا جائے تب تو یہ نسبت دونوں میں صحیح نہ ہوگی۔ کیونکہ ایسا اتباع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

اور اگر اس نسبت کے یہ معنی ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے دونوں کی نسبت صحیح ہے۔

پھر یہ وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز کہا جائے اور دوسرے کی نسبت کو ناجائز۔ پس معلوم ہو گیا کہ حنفی کہنے میں کوئی تباہت نہیں کیونکہ اس نسبت سے یہ مراد نہیں کہ یہ متبوع مستقل ہیں بلکہ یہی معنی ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کرتے ہیں۔ (اشرف الیوب ص ۱۳۳ ج ۲)

اگر اس نسبت کے یہ معنی ہوئے کہ نعوذ باللہ اس کو احکام کا، لک مستقل سمجھا جاتا تو بدشاہ شرک ہوتا۔ مگر اس معنی کے اعتبار سے خود نبی کی طرف بھی نسبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ و یگوید اللّٰہُ یُنْکُھُ للہ۔

یعنی دین سب اللہ ہی کا ہے لیکن ایسا کوئی مسلمان نہیں جو اس اعتبار سے دین کی نسبت غیر نبی یا غیر اللہ کی طرف کرے۔

(الاعتقاد ص ۷۹)

حنفی کہنے کا جواز

اس حدیث (علیکم بسنتی و سنتی المرادین) میں حضور ﷺ نے دینی طریقہ و خلفاء راشدین کی طرف منسوب فرمایا تو معلوم ہوا کہ کسی طریقہ دینی کا غیر نبی کی طرف نسبت کر دینا کسی مذہب سے جائز ہے پس اگر کسی نے مذہب کو امام صاحب کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ اس کو سمجھ کر بتائے والے ہیں منسوب کر دیا تو اس میں کون سا گنہ و یا شرک لازم آتا ہے۔

(الاعتقاد ص ۷۹)

بجائے حنفی کے محمدی کیوں نہیں کہتے؟

جب مقصود قائل کا عیسائی، یہودی سے امتیاز ظاہر کرنا ہو اس وقت محمدی کہا جاتا ہے۔ اور جب محمدیوں کے مختلف طریق میں سے ایک خاص طریق کا تعلق ہو اس وقت حنفی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ اس وقت محمدی کہنا تحصیل حاصل ہے۔ پس ہر ایک کا موقع جدا جدا ہوا۔ بجائے محمدی کے حنفی کوئی نہیں کہتا۔

(الاعتقاد ص ۸۰)

کسی مذہب کی طرف نسبت کرنیکی دلیل

جیسی نسبت ہم حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں ایسی نسبت تو خدا کے کلام میں موجود ہے ارشاد ہے "وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" اور قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ" سو یہاں تو سبیل کی نسبت رسول اور ان لوگوں کی طرف کی گئی جو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں "وَيَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" میں سبیل کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔

خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے جس کو سبیلی فرمایا تھا اس کو یہاں "سَبِيلِ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" فرما رہے ہیں پس "سَبِيلِ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" مصداق کے اعتبار سے ایک ہوئے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِّ ذُرِّيَةٍ مِنَ الْأَنْوَافِ ثَغْبًا" اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ "وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجئے۔ اب اس کے کیا معنی ہیں ظاہر ہے کہ اسی شریعت محمدیہ کا ایک لقب ابراہیمیہ ہے۔ غور! کا اختلاف ہے باقی اصل اتباع احکام الہیہ کا ہے پھر اتباع علماء کے عن ان سے کیوں متوحش ہوتے ہیں۔

ملت ابراہیم ملت الہیہ کا نام ہے اس کے بہت سے لقب ہیں۔ ایک لقب ملت ابراہیم بھی ہے۔ تو واقع میں ملت ابراہیم کا اتباع نہیں بلکہ ملت الہیہ کا اتباع ہے جو ایک مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی تو جیسے یہاں پر ملت الہیہ کو ملت ابراہیم کہہ دیا گیا اسی طرح اگر اس دین کو مذہب شافعی یا مذہب ابوحنیفہ یا قول قاضی خاں کہہ دیا جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کا قول فتویٰ ہے کوئی خدا اور رسول کا حکم تو نہیں حالانکہ وہ واقع میں مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں بلکہ خدا کا مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو سمجھ کر بتا دیا ہے۔ (اشرف المجلد ص ۱۳۵)

کمال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے

ابن تیمیہ اور ابن قیم استاد شاگرد ہیں دونوں بڑے عالم ہیں بعض افاضل کا ان کے بارے میں قول ہے کہ علمہما اکثر من عقلہما۔ یہ دونوں صنفی مشہور ہیں مگر ضعیف ہیں نہیں ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مجتہد ہونے کے مدعی ہیں، ایسا محقق کسی بات میں نہیں۔ مجتہدین کے خلاف کرے تو محض نقد نہیں۔ (حسن العزیز ص ۲۵۸ ج ۲)

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کیا غیر مقلد تھے؟

بعض خود غرض لوگ مشہور کرتے کہ ہر بعض بزرگ مقلد نہ تھے امام صاحب کے۔ مثلاً یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے مقلد نہ تھے۔ گو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا لیکن فرض بھی کر لوں تب بھی امام صاحب کی تقلید ترک نہ کروں گا۔ اتنا سمجھ گیا ہوں امام صاحب کی تقلید کی حقیقت کو۔ (القول الجلیل ص ۷۰)

مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگ غیر مقلد سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے مولانا کے غیر مقلد مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا نے بعض جاہل عالی مقلدین کے مقابلہ میں بعض مسائل خاص عنوان سے تعبیر کرائے۔ اور ایک بار آئین زور سے کہہ دی کیوں کہ عوام اس وقت ایسا تھے کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے آئین زور سے کہہ دی تھی اس کو مسجد کے دوٹپے فرش پر سے مگر ادا تھا۔ مولانا کو اس پر بہت جوش ہوا۔ اس کتاب میں ہے کہ آپ نے میں مرتبہ آئین کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب سے لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا انکو سمجھائیے فرمایا وہ خود عالم ہیں اور تیز ہیں کہنے سے ضد بڑھ جائے گی۔ خاموش رہو۔ مولانا نے ایک رمال بھی رفیع یدین کے اثبات میں لکھا ہے لیکن وہ غیر مقلد ہرگز نہ تھے۔ میرے ایک استاد یہاں فرماتے تھے کہ وہ سید صاحب کے قافلہ کے ایک شخص سے ملے پوچھا کہ مولانا غیر مقلد تھے؟ کہا یہ تو معلوم نہیں لیکن سید صاحب کے تمام قافلہ میں یہ مشہور تھا کہ غیر مقلد جموں نے رافضی ہوتے ہیں (کیونکہ ائمہ پر شب و شب کرتے ہیں) اس سے سمجھ لو کہ اس قافلہ میں کوئی غیر مقلد ہو سکتا ہے۔ (حسن العزیز ص ۳۹۵)

میں تقلید میں محقق ہوں

فرمایا میں مسائل میں تو امام صاحب کا مقلد ہوں مگر تقلید میں محقق ہوں تقلید کی حقیقت سمجھ کر میں اس کو اختیار کیا ہے۔ محض اپنے بڑوں کے اتباع سے نہیں۔ گو شروع تو یوں ہی ہوا تھا۔ مگر پھر خود میری سمجھ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا ضروری ہونا بھی آگیا اگر اب فرضاً یہ بھی ثابت ہو جائے کہ شاہ دلی اللہ اور مولانا اسماعیل مقلد نہ تھے تب بھی امام صاحب کی تقلید ترک نہ کروں گا۔ (القول الجلیل ص ۷۰)

مقلد و عوام کا منصب

کسی آیت اور حدیث کے ظاہری مفہوم پر غیر مجتہد کو عمل کرنا درست نہیں اور نہ عالی کو محض فقہ کا مطالعہ کافی ہے بعد انقراض زمانہ اجتہاد کے عالم کو کتب فقہیہ کا اتباع اور عالی کو علماء سے استفسار کر کے عمل کرنا واجب ہے، بے علمی میں بعض اوقات قصہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کے اتباع کا اور لازم آجاتا ہے اتباع اپنی رائے اور ہوئی کا۔ (اصلاح انتساب ص ۱۹۹ ج ۱)

مسائل میں اگر شبہات ہوں تو ان کا جواب دینا ہم لوگوں کے ذمہ نہیں کیونکہ ہم لوگ مسائل کے ناقل ہیں بانی نہیں جیسے قوانین کے متعلق اگر کوئی شبہ یا خدشہ ہو تو اس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہ ہے جج یا وکیل کے ذمہ نہیں۔ (تربیت الہک ص ۱۳۸ ج ۱)

باب نمبر ۷

تلفیق کا بیان

تلفیق کی تعریف اور اس کا حکم

مثلاً اگر وضو کرنے کے بعد خون نکل آیا تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تو وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا۔ سو یہاں تو یہ شخص شافعی مذہب اختیار کرے اور پھر اس نے بیوی کو بھی ہاتھ لگایا تو اب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر وضو ٹوٹ گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا تو یہاں حنفی کا مذہب لے لے حالانکہ اس صودت میں کسی امام کے نزدیک وضو نہیں رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کے چھونے کی وجہ سے۔ (اشرف الجواب ص ۱۴۵ ج ۲)

(یا مثلاً) کوئی شخص مس مراۃ بھی کرے اور قصد بھی کھلوائے اور مس ذکر کرے پھر وضو نہ کرے اور نماز پڑھے تو جس امام سے پوچھے گا وہ کی نماز کو باطل کہے گا۔ تو بجماع مرکب اس کی نماز باطل ہوگی۔ اس کو تلفیق کہتے ہیں۔
(حسن العزیز ص ۶۴، ج ۴)

ایک صاحب نے پوچھا کہ مختلف مسائل میں مختلف مجاہدوں کے قول پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جائز نہیں کیونکہ دین پابندی کا نام ہے اور اس میں مطلق العنانی ہے۔
(دعوات عہدیت ص ۱۷۱، ج ۱۹)

تلفیق کا وبال

یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ محض دنیا کی واسطے اپنے فروغ مذہب کو چھوڑ دے مثلاً شافعی ہے محض دنیاوی غرض سے خفی ہو جائے یا اگر خفی ہو تو شافعی ہو جائے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک فقیہ نے ایک محدث کے یہاں اس کی لڑکی کے لیے پیغام بھیجا اس نے کہا اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تم رفع یدین اور آمین بالجبر کیا کرو۔ فقیہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔

اس واقعہ کا ایک برگ کے پاس ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس کو سن کر سر جھکا لیا۔ اور تھوڑی دیر سوچ کر فرمایا کہ مجھے اس شخص کے ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے اس واسطے کہ جس بات کو وہ سنت سمجھ کر کرتا تھا بدوں اس کے کہ اس کی رائے کسی دلیل شرعی سے بدلی ہو۔ صرف دنیا کے لیے اس کو چھوڑ دیا، ایک مرادور دینا کے واسطے دین کو ٹار کیا۔ (اشرف الجواب ص ۱۲۵، ج ۴۔ الافاضات ص ۱۴۹، ج ۴)

دوسرے مذاہب پر عمل کرنیکی گنجائش اور اس کی شرائط

اگر کسی عمل میں ضرورت دوسرے مذہب پر عمل کیا جائے تو اس عمل کی تمام جزئیات پر عمل کرنا چاہیے (یعنی اس کی شرط ہے)۔
(حسن العزیز ص ۹۴، ج ۴)

دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جن میں عام اہتمام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر بھی اگر گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتویٰ دفع حرج کے لیے دے دیتا ہوں۔ اگرچہ مجھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمینان تھا لیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق اجازت لے لی۔

میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں عمل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے اور یہ توسع معاملات میں کیا گیا ہے دیانات میں نہیں۔ (دعوات عہدیت ص ۱۴۴، ج ۱۹)

موقع اختلاف میں احوط پر عمل بہتر ہے

فرمایا موقع اختلاف میں احوط پر حتی الامکان عمل کرنا بہتر ہے مثلاً مس مراۃ کے بعد حذر اعم

(کلمۃ الحق ص ۷۰)

الاختلاف تجدید وضو بہتر ہے۔

دیگر مذاہب اور اختلاف فی مسائل کی رعایت کے حدود

خلافیات کی رعایت اچھی چیز ہے بشرطیکہ اپنے مذہب کا کروہی زم نہ آئے مثلاً حنفی وضو میں قصد کے ذریعہ سے خون بھی نہ نکلوائے کیونکہ وہ خفیہ سے نزدیک ناقض وضو ہے اور مسمرۃ سے بھی احتیاط کرے۔

اسی طرح مس ذکر سے بھی (کیونکہ یہ شافعیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے) افضل یہی ہے کہ اختلاف سے بھی احتیاط رکھے۔ اور جس کے پیچھے مختلف مذاہب کے اشخاص نماز پڑھتے ہوں اسکو تو اسکی رعایت ضرور کرنی چاہیے۔ (حسن العزیز ص ۶۱۴ ج ۱)

احوط پر عمل کرنے کے حدود اور ترک تقلید کی گنجائش

اگر کوئی احتیاط کرے اور مختلف اقوال میں سے احوط پر عمل کرے تو اس کو اتباع نفس و ہوی نہ کہیں گے اور اس میں فی نفس کوئی حرج بھی نہیں لیکن اول تو ایسا کرتا کون ہے اور ایسے محتاط کو بھی اجازت نہ دیں گے کہ دوسروں پر ٹپڑتا ہے اس کی احتیاطی تقلید تو کوئی نہ کریگا۔ ہاں اس کی عدم کی تقلید کر لیں گے اور پھر وہی اتباع ہوئی باقی رہ جائے گا۔

اگر یہ شخص گناہ جگہ ہو اور اطمینان ہو کہ دوسروں پر اثر نہ پڑیگا تو اس کا معذرت اللہ پر ہے۔ اگر اس کی نیت سچی ہے اور خوف خدا سے احوط کو اختیار کرتا ہے تو کچھ حرج نہیں لیکن ایسی نظیر شاید ایک بھی مناسبت ہے۔ یہ تو سب سے صرف عقلی ہے۔ (حسن العزیز ص ۵۲۸ ج ۱)

بعض صورتوں میں ترک تقلید کا وجوب

پوچھا گیا کہ اگر مقتدی شافعی ہو اور امام حنفی ہو تو اس کو مسمرۃ کے بعد وضو کرنا چاہیے تو کیا اس صورت میں ترک تقلید جائز ہوگا ؟

فرمایا اس خاص صورت میں واجب ہے تاکہ ان کا اقتداء صحیح رہے اور اس کو ترک تقلید نہیں عمل بالا حوط کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسمرۃ کے بعد وضو ناجائز تو نہیں ہاں ضروری نہیں اور یہ متاخرین کے قول پر ہے۔ اور متقدمین کے قول پر اقتداء بالخالف غیر مراعی للمخالف میں وسعت ہے۔ (حسن العزیز ص ۲۲۲ ج ۱)

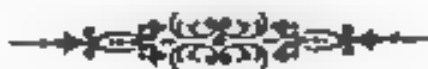
ترک تقلید اور عمل بالا حوط کا عام ضابطہ

فرمایا کسی ایک کی تقلید چھوڑنا اگر عمل بالا حوط کے لیے ہو تو حرج نہیں یا مجبوری آپڑے تو ایک روایت کو اختیار کرینا بھی ممکن ہے باقی تو سب سے امر کے لیے اور نفس کو گنجائش دینے کے لیے روایتیں تلاش کرنا تو

سوائے اس کے کیا ہے کہ اتباع ہوئی ہے (جو کہ ناجائز ہے)۔ (حسن الصریح ص ۵۷ ج ۳)

مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے

مجتہد کو دوسرے کی تقلید حرام ہے، مجتہد گناہ گار ہوگا۔ اگر تقلید کرے گا۔ (حسن الصریح ص ۴۲ ج ۱)

باب نمبر ۸

مذہب کے بیان میں

کسی ایک مذہب کو یقینی حق اور دوسرے کو باطل جاننا غلط ہے

فرمایا جن مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے ان میں بحث و تحقیق کی زیادہ کاوش طبعاً ناگوار ہے کیونکہ سب تحقیقات کے بعد بھی انجام یہی رہتا ہے کہ اپنا مذہب صواب محض الخطا اور دوسروں کا مذہب خطا محض الصواب ہے کتنی ہی تحقیق کر لو کسی امام مجتہد کے مسلک کو بالکل غلط نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اسی لیے میں اس بات سے بہت گریز کرتا ہوں۔

بعض اوقات تو سوالات و شبہات کے جواب میں اسی پر قناعت کر لیتا ہوں کہ ساکس سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ قطعی ہے یا ظنی۔ ظاہر بات ہے کہ قطعی ہوتا تو محل اجتہاد نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ظنی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ پھر ظنی ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جانب مخالف کا اس میں شبہ رہتا ہے اگر نہیں شبہ ہوتا ہوا کرے اس سے تو مسئلہ کی غلیظ کی تاکید و تقویت ہوتی ہے ایسے شبہ سے کچھ حرج نہیں۔

(جہاں حکیم الامت ص ۶۳۳)

راہ اعتدال

توحید و رسالت اور عقائد اصل ہیں اور قطعی دلائل اس پر قائم ہیں۔ اس میں مذہب حق سب شریک ہیں آگے فروغ ہیں جس کے دلائل خود قطعی ہیں ان میں کسی جانب کا جرم کر لینا غلو فی الدین ہے اس لئے مذہب حق کے کسی مسئلہ کو اس طرح ترجیح دینا کہ شاخیں مذہب کے ابطال کا شبہ و طرز پسندیدہ نہیں۔

(انفاس یسینی ص ۶۳۳)

کسی ایک مذہب کو یقینی حق اور دوسرے کو باطل سمجھنے کا وبال

فرمایا مسائل مختلف فیہا میں ایک جانب کو یقینی حق سمجھنا اور دوسری جانب کو یقیناً باطل نہ سمجھنا چاہیے

کیونکہ بعض اوقات موت کے وقت حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

اس وقت فرض کیجئے جس کو باطل سمجھتا تھا وہ اگر صحیح ظاہر ہوا تو ایسے وقت میں شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے کہ شاید تمہارے عقیدیات کا یہی حال ہو جی کہ توحید و رسالت میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے پس ایسی حالت میں ایمان برباد ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ (مقالات حکمت ص ۳۰)

خفی مسلک کو مدلل اور ثابت کرنے کا مقصد

میری یہ نیت ہرگز نہیں کہ اپنے امام کے مذہب کی ترجیح کی دوسرے مذاہب پر کوشش بھی کی جائے۔ میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ تم اس ترجیح کی کوشش ہرگز مت کرو کہ امام صاحب کا قول راسخ بھی مقصود نہیں۔ بلکہ امام صاحب کے قول کا صرف ماخذ دکھانا ہے تاکہ ہمارے امام صاحب پر سے مخالفت حدیث کا اعتراض اٹھ جائے۔ باقی اس سے آگے کو میں بے ضرورت بھی سمجھتا ہوں۔ اور اس سے آگے بڑھنے کو دوسرے مذاہب کی تنقید میں بھی سمجھتا ہوں۔ (القول الجلیل ص ۷۰)

باب نمبر ۹

تقلید جامد کے بیان میں

ائمہ کی تقلید میں جمود سخت منع ہے

بعض اہل تصب کو ائمہ کی تقلید میں ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث صحیحہ غیر معارضہ کو بے دھڑک رد کر دیتے ہیں میرا تو اس سے رد نکلا کفر ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک ایسے ہی شخص کا قول ہے ”قال قال بسیار است مرا قال ابو حنیفہ در کار است“ اس جملہ میں احادیث نبویہ کے ساتھ کیسی بے اعتنائی اور گستاخی ہے خدا تعالیٰ ایسے جمود سے بچائے۔

ان لوگوں کے طرز سے معلوم ہوتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں اب اس تقلید کو کوئی شرک فی المنہۃ کہہ دے تو اس کی کیا خطا ہے مگر یہ بھی غلطی ہے کہ ایسے دو چار جاہلوں کی حالت دیکھ کر سارے مقلدین کو شرک فی المنہۃ سے مطعون و مجہم کیا جائے۔ (اشرف الممولات ص ۱۹)

ہمارے مجمع میں ہر تقلید جائز نہیں

ہمارے مجمع کہ بھی تو بعض لوگ غیر مقلد کہتے ہیں اور غیر مقلد ہم کو شرک کہتے ہیں بات یہ ہے کہ

ہمارے مجمع میں مقلدین کی طرح ہر تقلید جائز نہیں چنانچہ اگر امام کی دلیل سوائے قیاس کے کچھ نہ ہو اور حدیث معارض موجود ہو تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ (حسن المعریز ص ۷۳۹ ج ۲)

فاتحہ خلف الامام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے

فرمایا جب میں کانپور میں حدیث پڑھتا تھا تو میرے دل میں فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی ترجیح قائم ہو گئی چنانچہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ مگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیج دیا۔ اس کے جواب میں حضرت نے مجھے کچھ نہیں فرمایا مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ پھر خود بخود دل میں ترک فاتحہ خلف الامام کی ترجیح ہو گئی اور اس کے مطابق عمل کرنے لگا۔ اس کی بھی اطلاع حضرت کو کر دی حضرت نے کچھ نہیں فرمایا حضرت کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ (جہاں یکم ۱۸ ص ۱۷۰)

ہم امام صاحب کے بعض فتوؤں کو بھی رد کر دیتے ہیں

فرمایا کہ اعتقاد میں ایسا غلو بھی ٹھیک نہیں۔ ہم کوئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام تو ہیں نہیں جب ہم جیسے تالائق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض فتوؤں کو غلط کہہ دیتے ہیں تو ہمارے فتوے کیا ہیں اپنے بزرگوں کی نسبت یہ عقیدہ کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی بہت غلو ہے۔ (حسن المعریز ص ۷۴۷ ج ۲)

ناحائز اور حرام تقلید

اگر جانب مرجوح میں معیشت عمل کی نہیں بلکہ ترک واجب یا ارتکاب امر ناجائز لازم آتا ہے اور بجز قیاس کے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ اور جانب رائج میں حدیث صریح موجود ہے اس وقت بلا تردد حدیث پر عمل واجب ہوگا اور اس مسئلہ میں کسی طرح تقلید جائز نہ ہوگی۔

ایسی حالت میں بھی اسی حال میں جہاں تا یہی تقلید ہے جس کی خدمت قرآن و حدیث و اقوال علماء میں آئی ہے۔ (الاقتصاد ص ۸۵)

اگر کسی اور جہز میں بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور یہ تقلید کے خلاف نہیں۔ آخر بعض مواقع میں امام صاحب کے اقوال کو بھی تو چھوڑا گیا ہے۔ ہاں جس جگہ حدیث کے متعدد محل ہوں وہاں جس محل پر مجتہد نے عمل کیا ہم اسی پر عمل کریں گے۔

(الکلام الحسن ص ۶۵)

کورائہ تقلید

بہر حال ایک تو کورائہ تقلید ہوتی ہے جس کے یہ نتائج ہیں اور ایک تقلید علماء کی ہے جس پر دین کا مدار ہے ان لوگوں کو علماء کی تقلید سے تو عار آتی ہے اور دوسری قوموں کی کورائہ تقلید کرتے ہیں ساری خرابیاں اس کی ہیں کہ علماء کی تقلید کو تو چھوڑ رکھا ہے اور دوسری قوموں کی تقلید اختیار کر لی۔ (الشیخ احکام المال ص ۵۲ ج ۵۳)

اگر امام کا قول کسی آیت یا صریح حدیث کے خلاف ہو

البتہ اگر قول اہل حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کسی آیت یا حدیث کے خلاف دیکھیں گے تو اس وقت ہے شک اس کو ترک کر دیں گے۔
(القول باللیل، ص ۷۰)

اگر امام کی دلیل سوائے قیاس کے کچھ نہ ہو اور حدیث معارض موجود ہو تو قول امام کو چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے ”ما اسکو کثیرہ فقلیلہ حرام“ میں ہوا ہے۔ کہ امام صاحب نے ”قدر غیر مسکر“ کو جائز کہا ہے اور حدیث میں اس کے خلاف کی تصریح موجود ہے۔ یہاں امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اس کے لیے بڑے تبحر کی ضرورت ہے کسی مسئلہ میں یہ کہنا بڑی مشکل ہے کہ اس میں دلیل سوائے قیاس کے کچھ نہیں اس واسطے کہ کہیں ”احتجاج بعبارة النص“ ہوتا ہے اور کہیں ”بإشارة النص“ ہوتا ہے اور یہ سب ”احتجاج بالحدیث“ ہے۔ البتہ ”ما اسکو کثیرہ فقلیلہ حرام“ کے خلاف واقعی کوئی دلیل سوائے قیاس کے نہیں ہے۔ رہے آثار صحابہ و روایہ حدیث کے مقابل نہیں ہو سکتے۔

(حسن العریض، ص ۷۷، ج ۲)

عامی کی نگاہ میں اگر امام کا قول حدیث کے خلاف ہو

مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر عامی شخص کو کسی مسئلہ میں ثابت ہو جائے کہ مجتہد کا قول حدیث کے خلاف ہے تو اس وقت میں حدیث پر عمل کیوں جائز نہ ہو گا ورنہ حدیث پر قول مجتہد کی ترجیح لازم آتی ہے۔
فرمایا یہ صورت صرف فرضی ہے عامی کو یہ کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ مجتہد کا قول حدیث کے معارض ہے اس کو حدیث کا علم مجتہد کے برابر کب ہے نیز وہ معارض اور قطعی کو مجتہد کے برابر کیسے جان سکتا ہے اول تو یہ صورت فرضی ہے کہ قول مجتہد حدیث کے معارض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس عامی شخص کا قلب گواہی دیتا ہو کہ اس مسئلہ میں مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ترک تقلید جائز نہیں۔

اس کی نظیر یہ ہے کہ طیب سے نسخہ لکھواتے ہیں تو اس نسخہ کو غلط سمجھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، عامی تو عامی کوئی دوسرا طیب بھی اس نسخہ کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا نسخہ دوسرا طیب جو یز کر دے لیکن اس نسخہ کو غلط کہنے کا مجاز نہیں اس وقت تک کہ اس نسخہ کو بالکل صریح غلط ثابت نہ کر سکے۔

دوسری تجویز کے بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی ایک وجہ ہوئی ہے کہ ایک دہلی کا تعلیم یافتہ ہے دوسرا لکھنؤ کا لکھنؤ کا طرز مطب اور ہے اور دہلی کا اور ہے اور اوزان ادویہ میں بھی فرق ہے تو ایک دہلی کے تعلیم یافتہ کو لکھنؤ کے نسخہ کو صرف اس وجہ سے غلط کہہ دینا کہ اس کے اوزان میں فرق ہے کیسے درست ہو سکتا ہے۔ علیٰ ہذا مجتہدین کے وجوہ بہت ہیں۔
(حسن العریض، ص ۷۸، ج ۲)

اگر امام کے قول کی کوئی دلیل نہ ہو

یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ مجتہد کے پاس اس کے قول کی دلیل نہیں اسی واسطہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر قلب ذرا بھی گواہی دے کہ مجتہد کے پاس اپنے قول کی دلیل ہوگی۔ تو ترک تقلید جائز نہ ہوگا۔ اگرچہ امکان عقلی یہ بھی ہے کہ مجتہد کے پاس دلیل نہ ہو۔ یا اس نے غلطی کی ہو۔ جیسے کہ درجہ امکان میں یہ بھی ہے کہ طبیب کیسے ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو غلطی کر سکتا ہے لیکن اگر ایسی فرضی صورتوں سے مجتہد کا اتباع چھوڑ دیا جائے تو کارخانہ دین درہم برہم ہو جائے۔ جیسا کہ اس کی نظیر یعنی امر معالجہ میں یہ فرضی صورت جاری کرنے سے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کر سکتا ہے اور اس کا معالجہ چھوڑ دینے سے امر معالجہ درہم برہم ہوتا ہے۔ وہاں تو امر معالجہ کا نظام قائم رکھنے کے لیے یہ بات بھی عام طور سے مان لی گئی کہ طبیب ذہر بھی کھلا دے تو چون و چرا بھی نہ کرنا چاہیے حالانکہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ جبکہ ایک چیز کو ذہر کہا تو ذہر کے معنی قاتل لفس ہے پھر اس کے کھانے کے جواز کے کیا معنی۔ مگر اس جملہ کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذہر جو طبیب کھلاتا ہے اس کو نہ اس واسطے کھالینا چاہیے کہ وہ ذہر ہے۔ بلکہ اس واسطے کہ گو وہ صور بازہر ہے مگر حقیقت میں ذہر نہیں۔ طبیب پر اطمینان ہے کہ وہ قاتل لفس شے نہ کھلائے گا۔

اسی طرح جب ایک شخص کو مجتہد مانا گیا تو لفظ تو برا ہے مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تو اس کے ذمہ میں خلاف دلیل بھی بات بتلائے تو کر (مان) لی جائے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ طبیب ذہر نہیں کھلائے گا۔ ایسا ہی مجتہد خلاف دلیل بات نہ بتلائے گا پھر یہ کہنا مشکل ہے کہ مجتہد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ اب قلب ذرا بھی گواہی دے کہ مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی تو ترک تقلید جائز نہیں۔ (حسن المعری: ص ۲۵۵، ج ۲)

اگر کسی وسیع النظر محقق عالم کو کسی مسئلہ میں خلاف دلیل ہونا محقق ہو جائے

البتہ مقرر عالم اگر کسی مسئلہ کو خلاف دلیل سمجھے تو اس کا سمجھنا مستحبر ہوگا۔ ایسے حضرات کا فہم مستحبر ہو سکتا ہے جیسے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ (حسن المعری: ص ۲۱۲)

اور جس مسئلہ میں کسی عالم وسیع النظر کی انہم منصف مزاج کو اپنی تحقیق سے یا کسی عاقل کو ایسے عالم سے بشرطیکہ عقلی بھی ہو یہ شہادت قلب معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں رائج دوسری جانب ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس مرجوح جانب میں بھی دلیل شرعی سے عمل کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر گنجائش ہو تو ایسے موقع پر جہاں احتمال فتنہ و تشویش عوام کا ہو۔ مسلمانوں کو تفریق کلمہ سے بچانے کے لیے اولیٰ یہی ہے کہ اس مرجوح جانب پر عمل کرے۔ اور اگر اس جانب مرجوح میں گنجائش عمل نہیں بلکہ ترک واجب یا ارتکاب امرنا جائز لازم آتا ہے اور ہجرت یا اس کے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور جانب رائج میں صریح موجود ہے۔

اس وقت بلا تردد (ترکِ تقلید کر کے) حدیث پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور (خاص) اس مسئلہ میں کسی طرح تقلید جائز نہ ہوگی کیونکہ اصل دین قرآن و حدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن و حدیث پر سہولت و سلاستی سے عمل ہو جب دونوں میں موافقت نہ رہی۔ قرآن و حدیث پر عمل ہوگا ایسی حالت میں بھی اسی پر جمار ہٹا ہی تقلید ہے جس کی مذمت قرآن و حدیث و اقوالِ علماء میں آئی ہے۔

(الاختصار: ص ۸۳-۸۵)

باب نمبر ۱۰

فقہ حنفی کے بیان میں

فقہ حنفی احادیث کی روشنی میں

فرمایا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو حدیثوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نصف النہار میں آفتاب۔ (کھڑے الحق ص ۵)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں

مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متاخرین کی تقریبات کو تو میں کہتا نہیں لیکن خاص امام صاحب کے جتنے اقوال ہیں ان میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث سے ثابت نہ ہو۔ میں تو دعویٰ کرتا ہوں خود امام صاحب کے جس مسئلہ کو چاہیے پوچھ لیجئے۔

فرمایا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خاص امام صاحب کا ایک قول بھی حدیث کے خلاف نہیں۔

(حسن العویر ص ۶۰۶ ج ۱)

اس کتاب اعلاء السنن کی تحریر سے معلوم ہو گیا کہ بظاہر جن مسائل کی دلیل لوگوں کے نزدیک امام صاحب کے پاس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔

(القول باللیل ص ۸۶)

امام صاحب کے نزدیک خبر واحد اور ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے

کیا غضب ہے جو شخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم رکھے وہ کس قدر اہل بالحدیث ہے۔ خدا ہو جائے چاہیے ایسے شخص پر تعجب ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد پر بھی قیاس کو مقدم رکھتے ہی اور ان کو

لوگ عال: حدیث کہتے ہیں امام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے اور ان کو تارک حدیث کہا جاتا ہے۔
(حسن المعری: ص ۳۶۵، ج ۲)

کسی امام پر ترک حدیث کا الزام صحیح نہیں

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ”دفع الالہام عن الاتعمہ الاعلام“ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وجوہ دلائل کے اس قدر کثیر ہیں کہ کسی مجتہد پر یہ الزام صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نے حدیث کا انکار کیا۔ یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے۔
(حسن المعری: ص ۳۵۸، ج ۲)

یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مجتہد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہیں اس واسطے کہ کہیں احتجاج بھاریہ انص ہوگا ہے اور کہیں باشارۃ انص اور یہ سب احتجاج بالحدیث ہے۔
(حسن المعری: ص ۳۹۷، ج ۲)

ہر مسئلہ میں صریح حدیث طلب کرنا غلطی ہے

اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمام مسائل میں احادیث منصوصہ ہی پر عمل کرتا اور فتویٰ دیتا ہے تو وہ ہم کو اجازت دیں کہ معاملات و اقوال و فسوخ و فسخ و درہن و غیرہ کے چند سوالات ہم ان سے کریں اور ان کا جواب ہم کو احادیث منصوصہ صریحہ سے دیں قیامت آجائگی اور احادیث سے وہ کبھی جواب نہ دے سکیں گے اب یا تو وہ کسی امام کے قول سے جواب دیں گے تو یہ تقلید ہوئی یا یہ کہیں گے کہ شریعت میں ان مسائل کا کوئی حکم نہیں یہ ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ“ کے خلاف ہوگا اور ہمیں سے قیاس و استنباط کا جواز بھی معلوم ہو گیا۔
(اشرف الجواب: ص ۱۲۹، ج ۲)

کیا احناف کی احادیث مرجوحہ اور ضعیفہ ہیں؟

ہاں تمہارا یہ کہنا کہ ہماری حدیث رائج ہے تمہاری مرجوحہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ طریق ترجیح کا مدار ذوق پر ہے تمہارے ذوق میں اک حدیث رائج ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق میں دوسری رائج ہے پھر تمہارا اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہنا اور مقلدین کو عامل بالحدیث نہ کہنا محض ہٹ دھرمی ہے۔
(اشرف الجواب: ص ۱۲۹، ج ۲)

(یہ شبہ کہ) خفیہ کے دلائل اکثر احادیث ضعیفہ ہیں اور بعض احادیث غیر ثابتہ اور ان کے مقابلہ میں دوسروں کے پاس احادیث قوی اور رائج ہیں۔ پس رائج کو چھوڑ کر مرجوحہ پر کیوں عمل کرتے ہو (اس کا جواب یہ ہے کہ) اول تو یہ کہنا کہ ان کے اکثر دلائل ضعیف ہیں غیر مسلم ہے۔ بہت سے مسائل میں تو صحیح ستہ کی احادیث سے اس کا استدلال ہے چنانچہ کتب دلائل دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور جو حدیثیں دوسری کتب کی ہیں ان میں بھی اکثر جوامع محدثین صحیح ہیں کیونکہ احادیث صحیحہ کا حصر صحاح ستہ میں یا صحاح ستہ کا احادیث صحیحہ میں ضروری نہیں چنانچہ اعلیٰ علم پر تحقیق نہیں۔

اور جو احادیث عند احمد ضعیف ہیں۔ سواول تو جن قواعد پر محدثین نے قوۃ اور ضعف حدیث کو مبنی کیا ہے جن میں جو امر راوی کا ثقہ و ضابطہ ہوتا ہے وہ سب قواعد ظنی ہیں۔ چنانچہ بعض قواعد میں خود محدثین مختلف ہیں۔ اسی طرح کسی راوی کا ثقہ و غیر ثقہ ہونا خود ظنی ہے۔ جب یہ قواعد ظنی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ سب پر رجعت ہوں۔ اگر فقہاء ترجیح بین الاحادیث کے لیے دوسرے قواعد دلیل سے تجویز کریں جیسا کہ کتب اصول میں مذکور ہیں تو ان پر انکار کی کوئی وجہ نہیں پس ممکن ہے کہ وہ حدیث قواعد محدثین کے اعتبار سے قابل احتجاج نہ ہو۔ اور قواعد فقہاء کے موافق قابل استدلال ہو۔

علاوہ اس کے کبھی قرآن کے انضمام سے اس کا ضعف منجبر ہو جاتا ہے جیسا کہ فتح القدر بحث عدد انگیز جنازہ میں لکھا ہے۔

دوسرے یہ کہ حدیث کا ضعف اس کی مفت اصل پر ہے نہیں راوی کی وجہ سے ضعف آ جاتا ہے پس ممکن ہے کہ مجتہد کو سند صحیح پہنچی ہو اور بعد میں کوئی راوی ضعیف اس میں آیا گیا پس ضعف متاخر متدل حتم کو مضر نہیں۔ ثانیاً جب مجتہد کا اس حدیث سے استدلال ہو چکا اور استدلال موقوف ہے حدیث کی صحت پر تو گویا مجتہد نے اس حدیث کی صحیح کردی اور یہی معنی ہے علماء کے اس قول کے ”المجتہد اذا استدل بحديث كان صحيحاً له منه“ پس گو سند اس کی معلوم نہ ہو مگر مقلد کے نزدیک مثل تعلیقات بخاری کے یہ حدیث صحیح ہو گئی پس اس کے استدلال میں مضر نہ ہوگی۔

رہا یہ شبہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ مجتہد نے اس سے تمسک کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے موافق اس کا قول و عمل ہو تا دلیل ظنی ہے اس کے ساتھ تمسک کرنے پر۔ (الاتقان ج ۲ ص ۷۲-۷۳)

حنفی مسلک کی کتابوں میں حدیث کا حوالہ کیوں نہیں

فرمایا صاحب ہدایہ حدیث کے حافظ تھے اس لیے ان کو حدیث کے حوالہ کی ضرورت نہ تھی۔ اور اس وقت پند کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ حدیث میں آیا ہے مگر اس زمانہ میں چونکہ تدبیر نہیں رہا اس لیے حوالہ میں صفحہ سطر سب کچھ لکھنا چاہیے تاکہ دوسرا دیکھ سکے۔ (کلمۃ الحق ص ۵۱)

صاحب ہدایہ کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہوتی ہے واقعی اس کتاب میں انہوں نے کمال کر دیا۔ ہر مسئلہ کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی، ایک نقلی، کیا ٹھکانہ ہے وسعت نظر کا کہ جزئیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، پھر حدیثیں گویا سند بیان کرتے ہیں مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہیں چاہے مسند بزار میں ہوں یا مسند عبدالرزاق میں۔ یہی معنی ہوں یا منصف ابن ابی شیبہ میں کہیں ضرور ملیں گی۔ ایک دوا گرنہ ملیں تو ممکن ہے مگر جس شخص کی نظر اتنی وسیع ہو تو ایک دو حدیث جو ہم کو نہ ملی ہو اس سے دعوئی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی اصل ہی نہیں۔ یہ تو وسعت نظر کا حال ہے (اسی لیے) جزئیات اس کے سب معتبر ہیں۔ (اشرف الجواب ص ۲۱۸ ج ۲)

اقرب الی الحدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے

ملف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ اقوال وافعال حضور ﷺ کے سامنے اور اقوال وافعال صحابہ کے سامنے سر جھکا دیا جا ہے وہ اپنی رائے کے موافق ہو یا مخالف یہی تعمیل ہے حدیث مذکور ”فسا آنا علیہ واضحابی“ کی۔

اور اس پر سب سے زیادہ عمل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کیونکہ ان کا قول ہے کہ حدیث موقوف بھی حجت ہے اور مقدم ہے قیاس پر۔

حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی اپنی طرف سے ایک حکم بیان کر دے جو بدرک بارائے ہو سکے اور حضور ﷺ کی طرف اس کی نسبت نہ کرے اس کو کہا جائیگا کہ یہ صحابی کی رائے ہے۔

سو امام صاحب اس کے سامنے بھی قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض فقہاء و مجتہدین کہتے ہیں۔ ”ہم و جماعت و سنن و جہاں“ یعنی جب قرآن و حدیث میں اس حکم کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے تو یہ صحابی کا قیاس ہے تو جیسے وہ قیاس کر سکتے ہیں ایسے ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں، لہذا اگر وہ قول ہمارے قیاس کے مطابق ہو تو خیر اور نہ ہم کو اپنے قیاس پر عمل کرنا چاہیے ان کا قیاس ہمارے اوپر حجت نہیں ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد منقول نہ ہو اور اس میں ضرورت ہو اجتہاد کی تو اس اجتہاد میں صحابی اور ہم برابر ہیں وہ بھی مجتہد ہیں اور ہم بھی اور ایک مجتہد پر دوسرے کی تقلید ضروری نہیں۔

مگر امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ صحابی کی تقلید بھی مجتہد پر واجب ہے یعنی اس کا اتباع بجا دلیل۔ بلکہ دیگر صحابی کا توں بھی دلیل ہے اور قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی دلیل نہ ہو اور قول صحابی دلیل ہے تو اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور امام صاحب کے اس مسلک کا ”ماخذ ما اتنا علیہ و اصحابی“ کے ظاہر الفاظ ہو سکتے ہیں۔

دیکھئے کس قدر احتیاط کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور کس درجہ دلی (اور حدیث) کا اتباع کیا ہے یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں آثار بہت ہیں کیونکہ ان کو قیاس سے پہلے آثار کی تلاش کرنا پڑی ہے۔
(وعط الصالحون ص ۲۸۵۲)

امام کا قول حدیث کے خلاف ہے پھر بھی اس کو کیوں مانتے ہیں؟

رہا یہ اعتراض کہ تمہارے سامنے ایک حدیث پیش کی جائے اور تم اس کو نہیں مانتے محض اس وجہ سے کہ تمہارے امام کا توں اس کے خلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقلید حدیث مقصود بالذات نہیں بلکہ تقلید قول امام مقصود ہے۔

اس کا جواب یہ کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اس میں احادیث مختلف ہوتی ہیں جس حدیث کو تم

ہمارے سامنے پیش کرتے ہو تو ہمارا عمل اگر اس حدیث پر نہیں تو اس مسئلہ میں دوسری حدیث پر ہمارا عمل ہے اور ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں پھر ہمارے ہی اور پر کیا انحراف ہے۔

(اشرف الجواب: ص ۱۲۸، ج ۲)

عادل بالحدیث دراصل مقلدین ہی ہیں

میں دوسرے عنوان سے کہتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی آیا ”عمل بکمل الاحادیث“ ہے یا عمل ”ببعض الاحادیث“، اگر کہو کہ ”عمل بکمل الاحادیث“ مراد ہے سو یہ تم بھی نہیں کرتے اور ممکن بھی نہیں کیونکہ آثار مختلفہ واحادیث متعارضہ میں سب احادیث پر عمل نہیں ہو سکتا لہذا بعض پر عمل ہو گا اور بعض کا ترک ہو گا۔ اور اگر ”عمل ببعض الاحادیث“ مراد ہے تو اس معنی کے لحاظ سے ہم بھی عادل بالحدیث ہیں پھر تم اپنے ہی کو عادل بالحدیث کیسے کہتے ہو (ہمارے نزدیک) اتباع حدیث مقصود بالذات ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محض واسطہ فی الفہم ہونگے جو محض بلا واسطہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے وہ حدیث کا اتباع اپنی فہم کے ذریعہ سے کرتا ہے (ہمارے نزدیک امام صاحب کا ذوق اسلم دارق ہے) اور یقیناً سلف صالحین کی فہم عقل و درع و تقویٰ و دیانت و خشیت و احتیاط ہمارے اور آپ سے زیادہ تھی تو قلائد عمل بالحدیث کس کا کمال ہوا۔ آپ کا جو اپنی فہم کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتے ہیں یا مقلد کا جو سلف کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ اہل انصاف خود کریں گے۔

(اشرف الجواب: ص ۱۲۷، ج ۲)

فقہ حنفی کی خصوصیات

امام صاحب کے اقوال ”القریب الی الانظام“ ہیں، شاہانہ احکام ہیں پسے ہی سے ایب بند و بست کرتے ہیں کہ آئندہ خرابی نہ واقع ہو۔ مثلاً کوئی عمل مقبول ہے اور لوگ اس کو اپنے درجہ سے بڑھا کر کرنے لگیں اور اعتقاد میں بھی خرابی پیدا ہو جائے تو امام صاحب اس عمل کو ہی متروک ہونے کے قابل کہتے ہیں۔ یعنی اس کو چھوڑ دینا چاہیے نہ یہ کہ صرف اس زیادتی ہی کی اصلاح کر دی جائے۔

جیسے سجدہ شکر کہ گو مقبول تو ہے مگر لوگ اس کو اپنی حد سے آگے بڑھانے لگے تھے اس لیے بالکل ہی روک دیا۔ اور یہ اس عمل میں ہے جو ضروری ہو اور جو عمل ضروری نہ ہو تو اس میں صرف ریادتی کو حذف کیا جائے گا۔

امام صاحب کا مسلک صوفیاء کے مسلک سے ملتا ہوا ہے۔ صوفیاء اعمال بالظنی میں ایسی ہی احتیاط کرتے ہیں جیسے علماء احکا ظاہرہ ہیں۔

(حسن العزیز: ص ۷۷، ج سوم)

ایک انگریز کا مقولہ

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے سوا کسی مذہب پر سلطنت نہیں چل سکتی کسی مذہب میں ایسی

وسعت معاملات اور سیاسیات میں نہیں فقہ حنفی کو اس بارہ میں امتیاز ہے۔ انگریز چونکہ فن سیاست میں خوب ماہر ہیں اس لیے ان کو..... قدر ہوئی۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرات فقہاء کے دماغ کے سامنے سلاطین اور وزراء کا دماغ کچھ بھی نہیں۔

(حسن انصاری: ص ۲۰۲، ج سوم)

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پر نہیں چل سکتی سوائے فقہ حنفی کے۔ ایک سیاسی شخص کا یہ کہنا ضرور بڑے تجربہ کی خبر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب نظر ہے۔

دیکھئے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات لہجہ کا توڑ ڈالنا دماغ کو یا کسی کو جائز نہیں اگر کوئی توڑ ڈالے تو

ضمان لازم آئے گا یہ کام سلطان کا ہے کہ وہ احتساب کرے اور توڑے پھوڑے اور سزا دے جو چاہے

کرے۔... دیکھئے اس میں کتنا امن ہے سوائے سلطان کے اور کسی کے احتساب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ

وہ کام بند تو ہوتا نہیں جنگ و جدل ہو جاتا ہے اور باہمی منازعات بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ علی

ہذا... اقامت حدود سلطان ہی کے ساتھ خالص ہیں۔ (حسن انصاری: ص ۳۶۸، ج ۲)

باب نمبر ۱۱

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں

کہ امام صاحب کو ۷۱ احادیث پہنچی تھیں

فرمایا غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام صاحب کو ۷۱ احادیث پہنچی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے بھی کم پہنچیں تو امام صاحب کا اور زیادہ کمال ظاہر ہوتا۔ کیونکہ جو شخص علم حدیث میں اتنا کم ہو اور پھر بھی جو کچھ کہے اور لاکھوں مسائل بیان کرے اور وہ سب حدیث کے موافق ہوں تو اس کا مجتہد اعظم ہونا بہت زیادہ مسلم ہو گیا۔ یہ ابن خلکان مورخ کی جہالت ہے ورنہ صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ احادیث جو وہ اپنی کتابوں میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں دیکھو حدیث ملیں گی۔

(نکدہ الحق: ص ۷۷)

جس مورخ (ابن خلکان) نے یہ قول سترہ حدیث پہنچنے کا نقل کیا ہے خود اس مورخ نے حضرت امام

صاحب کی نسبت یہ عبارت لکھی ہے۔

ویدل علیہ انہ من کبار المجتہدین فی الحدیث ... اعتماد ملحبہ فیما بینہم
والتعویل علیہ واعتبارہ ردًا وقبولًا۔

ترجمہ: یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں بڑے مجتہد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علماء
کے درمیان ان کا مذہب معتد سمجھا گیا ہے اور اس کو مستند و محترم رکھا گیا ہے کہیں بحث و مباحثہ کے طور پر کہیں
قبول کے طور پر، اور جب بقول صاحب شبہ مجتہد ہونے کے لئے محدث ہونا ضروری واقع میں بھی اسی سے
اور مورخ کے قول سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے پس لا محالہ ان کا محدث ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ قول خود
مقل و نقل کے مخالف ہے۔

اس لیے کہ اگر کوئی شخص امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مؤطا اور کتاب الحج، کتاب آلاثار و سیر کبیر اور امام
ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق اور دارقطنی و سیوطی
و طحاوی کی تصانیف کا مطالعہ کر کے ان میں سے امام صاحب کی مرویات مرضیہ کو جمع کر کے مٹنے تو اس قول کا
کذب واضح ہو جائیگا۔ (الاتقصاد ص ۷۵۸)

کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں؟

امام صاحب بقول بعض محدثین مثل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک قول کے موافق تبع
تابعین سے ہیں اور بقول بعض محدثین مثل خطیب بغدادی و دارقطنی، وابن الجوزی، و نووی، و ذہبی و ولی
الدین عراقی و ابن حجر کی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول ابن حجر عسقلانی کے تابعین سے ہیں تو جو شخص
رسول اللہ ﷺ سے اس قدر قریب ہوا اور وہ زمانہ بھی شیوع علم اور اشاعت دین کا ہو مقل کس طرح تجویز
کر سکتی ہے کہ اس شخص کو کل سترہ حدیثیں پہنچی ہوں۔ (الاتقصاد ص ۷۶۸)

کیا امام ابو حنیفہ ضعیف (غیر ثقہ) ہیں

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام صاحب کی شان
میں نقل کیا ہے۔ "لاباس بہ لم یکن متہماً" ترجمہ: امام صاحب میں کوئی خرابی نہیں اور ان پر شبہ
غلطی کا نہیں۔

و ذکر ابن عبد البر عن علی بن المہدی ابو حنیفۃ روى عنه الثوري وابن
المبارک و حماد بن زيد و هشام و وكيع و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة
لاباس به و كان شعبة حسن رأي فيه الحج

علی ابن المدینی سے نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثوری رحمۃ اللہ علیہ ابن مبارک اور حماد بن

زید رحمۃ اللہ علیہ اور ہشام رحمۃ اللہ علیہ اور کعب اور عباد بن عوام اور جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور وہ ثقہ تھے ان میں کوئی امر غدر کا نہ تھا اور شعبہ کی رائے ان کے بارے میں اچھی تھی۔

(هذا كله ملقط من مقدمة عمدة الرعاہ للشیخ مولانا عبدالحی الکنوی)

کیا امام صاحب حدیث کی مخالفت فرماتے ہیں

تم جو امام صاحب کو مخالف حدیث کہتے ہیں ہو تو ممکن ہے کہ موافق حدیث یا اس کی نظیر کوئی دوسری حدیث امام صاحب کو پہنچی ہو۔ اور امام صاحب نے اس سے استدلال کیا ہو تو تم کو امام صاحب پر حق اعتراض نہیں تو ہمارا یہ کہنا کہ امام صاحب کی یہ دلیل ہے اس کا دعویٰ نہیں کہ امام صاحب سے یہ استدلال منقول ہے تاکہ ہم سے وہ سوال ہو سکے کہ نقل دکھلاؤ۔ ہمارا یہ کہنا دبیح منع ہے۔ معترض مدعی ہے مخالفت کا تو اس کے جواب میں ہماری طرف سے منع کافی ہے۔ (القول باللیل، ص ۶۹)

ایک صاحب نے پوچھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن احادیث سے استدلال فرماتے ہیں اور ان میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام صاحب کو یہ حدیث دوسری سند سے پہنچی ہو یہ جواب کس درجہ کا ہے؟

فرمایا کہ اس جواب کی حقیقت منع ہے جو مستدل کے لیے تو کافی نہیں ہاں معترض کے مقابلہ میں کافی ہے۔ (دعواتِ مہدیہ، ص ۹۳، نمبر ۱۹)

کیا امام صاحب نے سوادِ عظیم سے اختلاف فرمایا؟

اگر یہ اشکال ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں سوادِ عظیم کا اختلاف خیر القرون میں کیا ہے جواب یہ ہے کہ اس وقت خیر القرون والے امام صاحب کی بات کو ہینا (بالیقین) باطل نہ کہتے تھے بلکہ اس پر متفق تھے کہ شاید امام صاحب ہی حق پر ہوں تو احتمالِ حقانیت پر سوادِ عظیم متفق تھا۔ (الاقاضات، ص ۴۸، ج ۱)

حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل نہ کرنا حدیث کی مخالفت نہیں

اجتہاد سے جس طرح حکم کا استنباط کرنا جائز ہے اسی طرح اجتہاد سے حدیث کو معتلل سمجھ کر متفقہاً علت پر عمل کرنا اور ظاہر الفاظ پر عمل نہ کرنا حدیث کی مخالفت یا ترک نہیں۔ ایسا اجتہاد بھی جائز ہے اور ایسے اجتہاد کی تقلید بھی جائز ہے۔ (الاقضاء، ص ۱۳)

مثلاً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک لونڈی ام ولد سے ہمہ تھا، آپ (ﷺ) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مارو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لائے تو اس کو دیکھا ایک کنوئیں میں اترا ہوا بدنِ شہداء کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو نکالا تو وہ مقطوع اندک نظر پڑا۔ آپ اس کی

مزا سے رک گئے اور رسول اللہ ﷺ کو خبر دی آپ نے ان کے فعل کو سخت فرمایا روایت کیا اس کو مسلم نے ایک واقعہ میں رسول اللہ ﷺ کا خاص اور صاف حکم موجود تھا مگر حضرت علیؓ نے اس کو معطل بعلت سمجھا اور چونکہ اس علت کا وجود نہ پایا اس لیے سزا نہ دی اور حضور ﷺ نے اس کو جائز رکھا بلکہ پسند فرمایا۔ حالانکہ یہ امر عمل ظاہر اطلاق حدیث کے خلاف تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی لم اور علت سمجھ کر اس کے موافق عمل کرنا گو ظاہر الفاظ سے بعید معلوم ہوا عمل بالحدیث کے مخالفت نہیں۔ (الاتقارص ۱۶۳)

مخالفت حدیث کی حقیقت امام صاحب نے حدیث کے مغز و معنی پر نظر رکھی ہے

لوگ امام صاحب پر خلاف حدیث کا اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب نے حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ مگر مغز اور معنی کو لے کر اور یہ لوگ صرف صورت سے (ظاہر الفاظ سے) شبہ کرتے ہیں تو یہ معارضہ حدیث کا معارضہ نہ ہوا۔ بلکہ معارضہ معنی و صورت حدیث سے ہوا اور ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں چند نظیروں سے دکھاتا ہوں۔

مثلاً حضرت علیؓ نے باوجود امر حضور ﷺ کے اس غلام پر حد جاری نہ کی۔ اس سے کوئی ظاہر میں کہہ سکتا ہے کہ حضرت علیؓ نے حدیث کی مخالفت کی۔ جیسا کہ یہ لوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعن دیتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں لیکن معنی فہم آدی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علیؓ نے گو ظاہر حدیث کی لیکن حقیقت میں مخالفت نہیں کی اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا چنانچہ حضور ﷺ نے بعد میں اس کی تصویب فرمائی۔

حضرت علیؓ کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ از روئے کتاب و سنت غیر زانی پر حد نہیں ہو سکتی جبکہ وہ غلام مظلوع اللہ کر تھا تو اس سے زنا ممکن ہی نہ تھا پھر حد کیسی؟ انصاف سے کہیے کہ قیل حدیث یہ ہے یا وہ ہوتی۔ اسی طرح امام صاحب کے اقوال ہیں کہ وہ مغز حدیث پر مبنی ہیں اور ان لوگوں کے اقوال صرف صورت حدیث پر مغز کا نام بھی نہیں اور وہ بھی دو چار مسئلوں میں۔ (حسن المعربہ ص ۱۵۹ ج ۲)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ غایت درجہ کے حدیث کے قانع ہیں

ایک شخص نے بیان کیا کہ ہندو دارودھ کے ساتھ غیر مقلدوں نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ امام صاحب قائل ہیں کہ اگر عرم عورت سے خارج کر لے اور دلی کرے تو اس پر حد واجب نہیں، یہ کیسی (بڑی) غلطی ہے۔

حضرت والا نے فرمایا کہ اسی مسئلہ میں امام صاحب پر فدا ہو جانا چاہیے اس کے بیان کے لیے دو مقدموں کی ضرورت ہے ایک حدیث میں ہے۔ ”اندر او اللحدود بالشہات“ ایک مقدمہ یہ ہوا۔

اور دوسرا یہ کہ شبہ کس کو کہتے ہیں۔ شبہ کہتے ہیں مشابہ حقیقت کو اور مشابہ کے لیے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہوتے ہیں کبھی مشابہت قوی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لیے ادنیٰ درجہ کی مشابہت کو بھی مستحرب مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہو جانے سے کہ باوجود حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہت تو ہے نکاح کے (اس لیے) حد کو ساقط کر دیا۔

انصاف کرنا چاہیے کہ یہ کس درجہ عمل بالحدیث ہے بات یہ ہے کہ ایک صحیح معنی کو نہ لے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنادی گئی ہے۔

اس فتویٰ کی حقیقت تو غایت درجہ کا اتباع حدیث ہے لیکن اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے۔ جس سے ثابت ہوا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے نکاح بالکرمات کو چنداں برا نہیں سمجھا اس کے سوا اور بھی چند مسائل اسی طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔

مسئلہ مذکورہ میں اعتراض جب تھا کہ اس پر امام صاحب کوئی زجر و احتساب تجویز نہ فرماتے ... آخر حدیث "ادراوا الحدود بالشبهات" کی تعمیل کہیں تو ہوگی اور کوئی تو موقع ہوگا جہاں اس کو کر کے دکھایا جائے۔ (حسن العزیز: ج ۳، ص ۱۶۳)

نصوص متعارضہ کی ترجیح کا معیار

فرمایا نصوص متعارضہ میں ہر ایک کو ترجیح ذوق مجتہدین سے ہوئی ہے باقی جو قواعد کتب اصول میں مذکور ہیں ان کا تو کہیں اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا، علماء نے اسناد و مفاسد کے لیے ان اصول کو مجتہدین ہی کی فردع سے نکال دیا ہے تاکہ ہر کسی کو اجتہاد میں آزادی نہ ہو تو گویا یہ اصول ان مسائل پر منقطع ہیں ان پر (مسائل) منقطع نہیں۔ (الکلام المہین: ۱۳۳)

احادیث مختلفہ کی ترجیح کا معیار

فرمایا اختلاف احادیث کی صورت میں مجتہدین کے نزدیک اصل یہ ہے کہ ایک حدیث کو ذوق سے اصل قرار دیتے ہیں۔ اور بھی ذوق اجتہاد ہے اور بقیہ احادیث کو اس کی طرف راجع کرتے ہیں یا ان کو عوارض پر معمولی کرتے ہیں۔

اور جہاں کہیں کسی مسئلہ کی حدیث ضعیف ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجتہد نے جس حدیث سے تمسک کیا ہو وہ اور ہو یا اگر بھی ہو تو اس کو قوی سند پہنچی ہو اور ہمارے لیے خود مجتہد کا تمسک اس حدیث سے اس کی قوت اور صحت کی دلیل ہے۔

اور اگر اس کے کسی راوی میں اختلاف ہو اور کسی مجتہد کا تمسک اس ضعیف راوی کی روایت پر ہو تو اس میں یہ کہا جائیگا کہ امام کی توثیق اس کے تمسک کے لیے کافی ہے دوسرے کی تصحیف اس پر حجت نہیں۔

اور اگر کسی حدیث کے مدلول میں کوئی احتمال ہمارے خلاف ہو تو تمسک میں مضرت نہیں کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسائل اجتہاد یہ ظنیہ ہیں دوسرے کا مذہب بھی صواب کا احتمال رکھتا ہے تو اس صورت میں دوسرا احتمال کیا مضرت ہوا کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ”مذہباً صواب مع احتمال الخطاء“
و مذہب الدیر خطاء مع احتمال الصواب“

نصوص کی بعض قیود غیر مقصود ہوتی ہیں اور اس کا معیار

بعض دفعہ نصوص کی بعض قیود مقصود نہیں ہوتیں (مثلاً) کسی نے ملازم سے کہا کہ گلاس میں پانی لاؤ یہاں سب کو معلوم ہے کہ گلاس کی قید مقصود نہیں صرف پانا منگنا مقصود ہے اور یہ فہم صرف ذوق سے متعلق ہے۔
(الکلام الحسن ص ۱۲۵)

احادیث کی تاویل اور اس کے محمل کی تعیین کا معیار

اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی صریح حدیث ہی امام صاحب کے فتوے کے موافق ملے بلکہ جب کوئی آیت یا حدیث ذو محملین ہو تو ذوق مجتہد و شتوں میں سے ایک صریح ہوتا ہے۔
اسی طرح مخالف احادیث کی تاویل کے لیے بھی ذوق مجتہد کافی ہے اب اسی طرز کو پیش نظر رکھ کر آپ اکابر کے قول کو دیکھ جائیے تو معلوم ہوگا کہ سلف کا طرز بالکل یہی تھا۔ اب طالب علموں کو غلط ہو گیا ہے وہ مجتہد کے ذوق کی محنت کے لیے صریح حدیث کو ڈھونڈتے ہیں سو اس کی ضرورت نہیں۔
(القول الخلیل ص ۷۷)

امام صاحب کی شان فقہانیت اور ذوق اجتہادی کی مثال

مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو نمازی کے سامنے سے گزرے وہ شیطان ہے اور ارشاد ہے ”فلیقللہ“ یعنی اگر ہٹانے سے نہ بچے تو اس سے قتال کرنا چاہیے مگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ قتال جائز نہیں۔

تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ممانعت قتال کون سی صریح حدیث سے ثابت ہے تو اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضرورت ہے ان دو اصل کے متحضر کرنے کی جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔

ایک ذوق کا صریح ہونا دوسرے حقیقت استدلال کا درجہ منع میں ہونا یعنی ممکن ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث میں اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا ہو کہ اس حدیث میں جو قتال کا امر ہے اس کی علت کیا ہے جس کی وجہ سے فلیقللہ فرمایا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی علت ہے حفاظت ”خشوع“ صلوٰۃ جو ایک وصف ہے ”صلوٰۃ“ کا اور مرد ہے اس میں خلل ہوتا ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ذات صلوٰۃ وصف صلوٰۃ سے زیادہ حفاظت کے قابل ہے۔

تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث سے یوں سمجھا ہو صلوٰۃ جب اس قدر قابل حفاظت ہے تو امام صاحب نے یہ دیکھا کہ اگر ”فلیقللہ“ کو ظاہر پر رکھا جائیگا۔ تو ذات صلوٰۃ برباد ہو جاتی ہے کیونکہ جب کوئی قائل کرے گا تو باقائپائی بھی ہوگی کپڑے بھی پھٹیں گے تو پھر نماز کیا باقی رہے گی اس لیے امام صاحب نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ یہاں پر فلیقللہ رجز پر محمول ہے لہذا وہ اشکال رفع ہو گیا کہ ”فلیقللہ“ کے مجاز پر محمول ہونے کے لیے کون سی صریح حدیث دلیل ہے۔ سو ہر جگہ گو ہم وہی مجتہد کی تفصیل پر مطلع نہ ہوں مگر اصل یہ ہے جو میں نے یہ بیان کی۔

(القول الجلیل ص ۸۷۲)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال فضل

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مثنیٰ میں حجام سے مجھے تین مسئلے معلوم ہوئے جو مجھے پہلے معلوم نہ تھے یہ امام صاحب کے کس درجہ کی خوبی کی بات ہے کہ نائی سے بھی مسائل معلوم کرنے میں عار نہیں فرمایا کیونکہ مقصود احکام کا معلوم کرنا ہے چاہے حجام سے معلوم ہوں یا کسی اور سے۔ اس پر بعض معاند لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور اس سے امام صاحب کے نقص علمی پر استدلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کمال کی یہ قدر کی گئی اس سے کسی صورت سے بھی تو امام صاحب کے علم کی کمی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ جس نے نائی تک سے بھی علم لینے میں عار نہیں کیا اس کی طلب کا حال اس سے معلوم ہو گیا کہ اس نے کسی عالم کو کیوں چھوڑا ہوگا۔ یقیناً ہر عالم سے لیا ہوگا۔

اس ہے امام صاحب کے شیوخ چار ہزار کے اوپر ہیں۔ البتہ اس واقعہ سے نائی کا بھی عالم ہونا معلوم ہوتا ہے مگر امام صاحب کے سامنے اس کا علم ایسا تھا کہ تمام فقہاء و محدثین و اکابر علماء نے امام صاحب کے مناقب میں کتابیں لکھی ہیں اور اس نائی کی منقبت میں کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اصل یہ کہ ”امراء یقبس علی نفسه“ چونکہ یہ معترضین اس نائی سے بھی کم علم ہیں اس لیے امام کی کم علمی پر استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دلیل ہے امام صاحب کے کمال کی۔ ایسے جہلا کی تنقیص سے کیا ہوتا ہے امام صاحب کا حسن خداداد ہے کسی کے عیب لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ (الشیخ ص ۸۴۲ ج ۳)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، احتیاط اور تواضع

حکومت وہ چیز ہے کہ حضرات سلف تو اس سے بھاگتے تھے، مار کھاتے تھے اور قبول نہ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و اسۃ جن کے آپ مقلد کہلاتے ہیں اسی میں شہید کیے گئے۔ خلیفہ وقت نے کئی دفعہ ان کو عہدہ قضاء پر مامور کیا مگر انکار کر دیا۔ کیونکہ ان کو یہ حدیث یاد تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من جعل فاصبا فقد ذبح بقیہ مسکین“

یعنی جو شخص قاضی بنا دیا گیا وہ بدوں چھری کے ذبح کر دیا گیا اس لیے امام صاحب عذر کرتے تھے آخر اسی بات پر امام صاحب مقید کیے گئے اور قید خانہ علی میں زہر دیکر شہید کیے گئے یہ سب کچھ گوارہ تھا مگر حکومت منظور نہ تھی۔
(اتلغ: ص ۱۰۹، ج ۱۳۶ - خیر، رشاد)

باب نمبر ۱۲

غیر مقلدین کے بیان میں

آج کل کے حق کے متلاشی

فرمایا آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاشی ہیں۔ اور یہ لوگ ائمہ کے ساتھ اختلاف مسئل میں بہ ادبی کرتے ہیں۔ اور اس اختلاف کی بناء احادیث کی مخالفت بتاتے ہیں۔ اگر ان کے حالات کو دیکھئے تو صاف ظاہر ہو جائے کہ تحقیق کا تو پتہ بھی نہیں۔ نہ تحقیق کے لائق علم اور نہ تحقیق کا ارادہ صرف اس مخالفت کی بناء ہوئے نفسانی پر ہے کس درجہ سب دشم صالحین کے بارے میں کرتے ہیں ائمہ کا اختلاف بلاشبہ "اختلاف امتی رحمة" میں داخل تھا اور ان لوگوں کا اختلاف "وبینع غیر مبیل المؤمنین" کی جنس سے ہے۔
(حسن العزیز، ص ۳۳۸، ج ۴)

غیر مقلدین کیا اہل حدیث ہیں؟

فرمایا اکثر غیر مقلدین لوگ اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں لیکن حدیث سے ان کو مس بھی نہیں ہوتا۔ صرف الفاظ پر رہتے ہیں اور حدیث میں جو بات سمجھنے کی ہے جس کی نسبت وارد ہے۔
"من یرد اللہ بہ خیرا بہ یعرفہ فی الدین" وہ اور چیز ہے، اگر وہ صرف الفاظ کا سمجھتا ہوتا تو کفار بھی تو الفاظ سمجھتے تھے وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے۔ "تفہ فی الدین" یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت ہو۔ سو ایسے لوگ حنفیہ میں بکثرت ہیں۔ (حسن العزیز، ص ۳۳۸، ج ۴)

غیر مقلدین کے لوازم اور اس کا انجام

فرمایا اکثر مقلدی کے لوازم سے ہے سلف کے ساتھ بدگمانی اور پھر بدزبانی ہے۔ ان کو یہی گمان رہتا ہے کہ سلف نے بھی حدیث کے خلاف کیا۔
(کلام الحسن، ص ۳۶)

فرمایا غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے دوسروں کو حدیث کا مخالف ہی سمجھتے ہیں اور اپنے کو عامل باللحدیث۔
(الافاضات ص ۷۱ ج ۱)

غیر مقلد کی نہایت خطرناک چیز ہے اس کا انجام سرکشی اور بزرگوں کی شان میں گستاخی، یہ اس کا اولین قدم ہے۔
(الافاضات ص ۲۳۲ ج ۲)

غیر مقلد اور بدعتی

فرمایا علماء مہندین کے مقابلہ میں غیر مقلد ایسے ہی ہیں جیسے رخصیوں کے مقابلہ میں خارجی ہیں۔
(الکلام الحسن ص ۷۷)

غیر مقلد اور بدعتی کی پہچان

فرمایا میں نے کانپور میں غیر مقلد کی ایک نشانی بیان کی تھی وہ یہ کہ غیر مقلد مسائل میں ہمیشہ قرآن و حدیث سے تمسک کریگا اور فقہ سے کبھی مسئلہ نہ لے گا۔

بخلاف ہمارے حضرات احناف کے گولوگ ان کو غیر مقلد کہتے ہوں مگر وہ ہر مسئلہ میں فقہ سے تمسک کرتے ہیں۔ اور یہ تعریف بدعتیوں پر اس لئے صادق آگئی کہ ان بدعات کا کتب مذہب میں تو پتہ نہیں لا محالہ وہ آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں گواستدلال غلط ہی ہو۔ (الکلام الحسن ص ۱۳۷)

بذر بعہ خواب بھی شہادت

فرمایا ان کے عمل باللحدیث کی حقیقت مجھ کو تو ایک خواب میں زمانہ طالب علمی میں بتلا دی گئی تھی گو خواب جب شرمیہ نہیں ہے لیکن مومن کے لیے مبشرات میں سے ضرور ہے جبکہ شریعت کے خلاف نہ ہو بالخصوص جبکہ شریعت سے متایہ ہو۔

میں نے دیکھا کہ مولانا نذیر احمد صاحب (غیر مقلدین کے بڑے عالم ہیں) کے مکان پر ایک مجمع ہے اس کو چھاپہ تقسیم ہو رہی ہے ایک شخص میرے پاس بھی لایا، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔

حدیث میں دورہ کی تعبیر علم اور دین آئی ہے اس میں ان کے مسلک کی حقیقت بتلائی گئی کہ ان کا مسلک صورت تو دین کی ہے مگر اس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں جیسے چھاپہ میں سے کھن نکال لیا جاتا ہے مگر صورت دودھ کی ہوتی ہے۔
(الافاضات ص ۲۱۷ ج ۱)

غیر مقلدین کے مسلک کا خلاصہ

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اکثر غیر مقلدوں کا مذہب (دیانات میں) تمام رخصتوں کا مجموعہ ہے در اور تراویح کی مختلف روایتوں میں سے ایک اور آٹھ والی لے لے۔ سواگر کوئی شخص اس طرح رخصتیں ڈھونڈ کرے تو اتباع کیا ہوا۔ (یہ تو اتباع نفس ہوا)۔ (حسن العزیز ص ۳۹۸ ج ۲)

غیر مقلدین بھی عجیب چیز ہیں

فرمایا غیر مقلد بھی عجیب چیز ہیں۔ مجر دو چار چیزوں کے کسی حدیث کے بھی عامل نہیں مثلاً ”رفع یدیں آئیں بالاجہر“ پہلا اردو میں خطبہ پڑھنا کبھی سلف میں اس کا معمول رہا ہے؟ کبھی حضور ﷺ نے پڑھا ہے؟ صحابہ نے پڑھا ہے کسی کا تو معمول دکھائیں تو کیا ایسی حالت میں یہ اردو میں خطبہ بدعت نہ ہوگا۔ کچھ نہیں غیر مقلدی نام اسی کا ہے کہ جو اپنے جی میں آئے وہ کرے۔ (الافاضات، ص ۶۳)

غیر مقلدین کا اصلی اور عمومی مرض

غیر مقلدوں میں یہ دو مرض زیادہ غالب ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی ایسی وجہ سے وہ ائمہ کو حدیث کا مخالف سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تاویل و قیاس کے معنی ہی مخالفت حدیث کے ہیں گو وہ مستند الدلیل ہوں۔ (انفاس بیسی، ص ۲۱۰)

غیر مقلدوں میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے بزرگوں سے بدگمانی اس قدر بڑھی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ بدزبانی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ادب اور تہذیب ان کو چھو بھی نہیں گئے۔ ہاں بعض محتاط بھی ہیں۔ ”و قلیل ماہم“۔ (الافاضات، ص ۲۹۵، ج ۲)

غیر مقلدین میں دو امر قابل اصلاح ہیں

فرمایا کہ جماعت اہلحدیث میں دو امر قابل اصلاح ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی ائمہ اور ان کے مقلدین کی شن میں۔ حالانکہ ائمہ نے قواعد و اصول قرآن شریف و حدیث ہی سے استخراج کئے ہیں اور مسائل کو ان پر متفرع کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ احادیث صرف صحیح بخاری ہی میں منحصر نہیں۔ اگر کسی (غیر مقلد) میں یہ دونوں عیب نہ ہوں اور اتباع ہوا سے پاک ہو اور عمل میں خلوص ہو۔ اور وہ مسئلہ خلاف ائمہ اربعہ کے نہ ہو اور خود اجتہاد نہ کرے تو ایسا شخص عند اللہ ملزم تو نہ ہوگا لیکن تجربہ یہ ہے کہ ہمارا نفس آزادی اور سہولت کو جو یاں ہوتا ہے۔ ہم کو اگر کسی ایک مذہب کا پابند نہ کر دیا جائے تو ہمارا دین محفوظ رہنا نہایت دشوار ہے۔ (دعوتِ عبیدیت، ص ۱۰، ج ۱۴)

غیر مقلدین کا حال

کہیں یہ نہیں دیکھا کہ دس پانچ آدمی ایسے ہوں جن کو صالح اور دیندار کہا جاسکے کوئی شاد و نامدار اکیلے دیندار ہو تو اور ہمارے یہاں بھگواندہ اتنے دیندار موجود ہیں کہ جمع کے جمع ہو سکتے ہیں۔ ہر جمع میں ممکن ہے کہ دس پانچ آدمی ایسے دکھائے جاسکیں جن کا صالح ہونا مسلم ہو۔

خود ایک غیر مقلد کہتے تھے کہ ہم میں متقی کم ہیں اور حنفیہ میں خشیتِ اتقاءِ خدا و غیرہ والے کثرت سے ہیں۔ (حسن المعری، ص ۲۸۶)

مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ ایک غیر مقلد حدیث پڑھا رہے تھے اور جہاں حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تعجب ہے حضور کہیں کچھ فرمادیتے ہیں کہیں کچھ فرمادیتے ہیں یہ کیا فرمادیا، یہ نتائج ہیں آزادی کے۔ اس سے عار آتی ہے کہ ہم کسی کے حکوم کہے جائیں۔

(حسن العزیز، ص ۳۶۰)

مفسد گروہ

یہ گروہ نہایت درجہ مفسد ہے یہ لوگ جان جان کر فساد کرتے ہیں اور اشتعال دلاتے ہیں بعض وقت تو ذرا سی بات میں بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔

(حسن العزیز، ص ۱۲، ج ۴)

اکثر غیر مقلدین جو اہل باطل سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فساد ہی نہیں ہو کرتے۔

(دعوات مہدیہ، ص ۱۳۶، ج ۱۹)

غیر مقلدین کی آئین باکھر

ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد کھڑا ہو گیا اور آئین زور سے کہی۔ تو اس سے بڑا لہسا ہوا۔ پولیس تک نوبت پہنچی اور مقدمہ کو بڑا طویل ہوا۔

حضرت نے فرمایا جنگ وجدل کرنا تو زیادتی ہے لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ عمل کچھ ہو مگر جس نیت سے کیا جائے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اگر اس نے خلوص سے اور عمل بالنتہ کی نیت سے کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔

غیر مقلدین کی آئین اکثر صرف شورش اور مقلدین کے چڑانے کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی نے قنوج میں غیر مقلدین کی آئین سن کر کہا کہ آئین دعا ہے اس میں خشوع کی شان ہونی چاہیے اور ان لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان نہیں۔

سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑ رہے ہیں۔ مقدمہ مذکور جب پولیس کے پاس پہنچا تو ایک ہندو تھانیدار بہت سمجھدار تھا اس نے فساد کا الزام غیر مقلدین پر ہی رکھا اور رپورٹ میں لکھا کہ یہ لوگ شورش پسند ہیں اور بلاوجہ اشتعال دلاتے ہیں اور آئین صرف فساد پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔

اس پر غیر مقلدین نے بڑا غل مچایا اور کہا آئین مکہ میں بھی ہوتی ہے داروغہ نے کہا کہ مکہ میں آئین خدا کی یاد کے لیے ہوتی ہوگی۔ دنگ (فساد) کے لیے نہ ہوگی یہاں دنگ کے لیے ہے۔ (حسن العزیز، ص ۱۱۲، ج ۴)

مولانا شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک آدمی نے جمعہ میں مولانا کے پیچھے آئین لہی تمام جماعت میں کھلبلی پڑ گئی کسی نے کہا نکال دو کسی نے کہا مارو۔ مولانا نے سب لوگوں کو سکت بیا کوئی ایسی بات نہیں جو اس قدر غل مچاتے ہو۔ پھر ان صاحب کو بلا کر پوچھا۔ جنہوں نے آئین باکھر کی تھی کہ جن

لوگوں نے آمین زور سے نہیں کہی ان کی نماز تمہارے نزدیک ہوئی یا نہیں؟

جواب دیا نماز ہو گئی فرمایا پھر کیوں اتنے مجمع کو پریشان کیا۔ تمہارے نزدیک جب آمین بالجہر نہ کہنے سے بھی نماز صحیح ہے تو مجمع کو پریشان کرنا کیا ضروری تھا۔

فرمایا ہم لوگوں کا بھی یہی مسلک ہے ہم آمین بالجہر کے ایسے خلاف نہیں ہیں کہ اس کے واسطے فوجداریاں کی جائیں۔
(حسن العزیز ص ۳۹۲، ج ۴)

آمین بالجہر وبالسر وبالشر

ایسے ہی موقع پر (ایک مقدمہ میں) ایک انگریز نے تحقیقات کی اور اخیر میں کہا آمین تین قسم کی ہیں۔ ایک آمین بالجہر اسلام کے فرقہ کا یہ مذہب ہے اور حدیثیں بھی اس کے ثبوت میں موجود ہیں اور ایک آمین بالسر ہے ورنہ بھی ایک فرقہ کا مذہب ہے اور حدیثوں میں بھی موجود ہے تیسری آمین بالشر جو یہ آجکل کے لوگ کہتے ہیں۔
(حسن العزیز ص ۱۱۲، ج ۴)

غیر مقلدین کے نزدیک کیا خفی کافر ہیں

اور اگر نہیں کے اصول کو مانا جائے (یعنی احادیث کو ظاہر پر رکھ کر مؤذل نہ کیا جائے) تو ”مس ترک الصلاة متعمدا فقد کفر“ اور ”لا صلوة لمن لم یقرأ اہم الكتاب“ ان حدیثوں کی ان کے نزدیک کوئی تاویل نہ ہوگی اور سارے خفی تارک صلوة ہوئے۔ (کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں) اور تارک صلوة کافر ہیں تو سب خفی کافر ہوئے ”معوذ باللہ من ہذا الجہل“۔
(انفاس میسی ص ۲۱۰)

غیر مقلدین میں اہل تقویٰ و صلحاء کیوں نہیں ہوتے؟

یہ کسی گہری بات ہے اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں متقی نہیں ہوتے جبکہ ہر بات میں عمل بالجہد کا دعویٰ ہے۔

وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے پابند نہیں ذرا کوئی بات پیش آئی سوچ کر کسی ایک روایت پر عمل کر لیا۔ اور روائتوں میں انتخاب کرنے کے لیے اپنی رائے کو کافی سمجھا پس اس کو صورتاً توچا سے کوئی تابع حدیث کہہ لے مگر جب اس کا شبہی رائے پر ہے تو واقع میں اتباع رائے ہی ہوتا۔
(حسن العزیز ص ۳۵۱)

چھوڑ دو کی سی مثال

اتباع ہوئی سے بچنا جب حق ہوتا ہے جب ایک بندہ جائے ورنہ رے دعویٰ ہی دعویٰ ہیں۔ مقلدین میں بہت سے لوگوں سے لوگوں کی حالت اچھی نکلے گی بخلاف غیر مقلدین کے کوئی شاذ و نادر ہی متقی نکل آئے تو نکل آئے ورنہ بہت سے حیلے جو نفس پرور ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بندھتا ہے نفس

اور نہ پھونچو در کی طرح یہ ہانڈی جاسو گھسی وہ ہانڈی جاسو گھسی۔ یوں کوئی محاط بھی نکل آئے لیکن حکم اثر پر ہوتا ہے۔ اچھے اچھوں کے حالات ٹٹول کر دیکھ لے ہیں۔

اتقاء ایک میں بھی نہیں الا ماشاءہ اس کا اقرار خود ان کے گروہ کو بھی ہے۔ آجکل خیرت ہے تو سلف کے اتباع ہی میں ہے اور رائے کو دخل دینے میں مفاسد ہی مفاسد ہیں تجربہ ہے کہ اتباع سے نکل کر آدمی بڑا دور پہنچتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اسلام سے نکل جاتا ہے۔ (حسن العزیز، ص ۳۲۸، ج ۴)

غیر مقلدین کا اعتراف

میں نے فتوح میں ایک مرتبہ دعا کہا اور کچھ رسوم مروجہ کے متعلق گفتگو کی منصف غیر مقلدوں نے کہا آج معلوم ہوا کہ شیخ سنت ہم بھی نہیں صرف دو چار سنت پر عمل کر رکھا ہے۔

اسی طرح ایک غیر مقلد نے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط بالکل نہیں ہے ہمارا عمل بالحدیث صرف ”آمین بالجہر“ اور ”رفع یدین“ میں ہے اس کے سوا کسی عمل کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، چنانچہ میں عطر میں ٹیل ملا کر پہنتا ہوں اور کبھی دوسرے بھی نہیں گزارا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔

حضرت نے فرمایا یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ جو حدیث کہتے پھرتے ہیں خود ایک غیر مقلد کہتے تھے کہ ہم میں متقی کم ہیں اور حنیفہ میں خشیت اتقاء زدہ والے کثرت سے ہیں اس کا اقرار خود ان کے گروہ کو بھی ہے۔ (حسن العزیز، ص ۳۹۴، ج ۴)

ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے علماء سوائے ”آمین بالجہر“ اور ”رفع یدین“ کے کچھ نہیں جانتے۔ اسی واسطے ہم معاملات کے مسائل آپ سے پوچھا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شخص بہت سخت ہیں۔ (حسن العزیز، ص ۳۹۱، ج ۴)

مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنالوی غیر مقلد تھے مگر منصف مزاج میں نے خود ان کے رسالہ ”اشاعۃ السنۃ“ میں ان کا یہ مضمون دیکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے پچیس سال کے تجربہ سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدی بے دینی کا دروازہ ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ”مسبیل السداد“ میں نقل کیا ہے۔

غیر مقلدین بھی حنفی ہیں؟

فرمایا کانپور میں ایک دفعہ میرا دعوا ہوا۔ وہاں غیر مقلدین رہتے ہیں میں نے دعا میں کہا کہ مسائل دو طرح کے ہیں منصوصہ اور غیر منصوصہ۔ سو غیر منصوصہ میں ظاہر ہے کہ رائے کا ہی اتباع کرو گے اور اپنی رائے سے زیادہ بڑے کی رائے زیادہ قابل اتباع ہے اور یہاں سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے مذہب کے فتاویٰ مل نہیں سکتے تو قبالہ ان مسائل میں امام صاحب کا اتباع کرو گے اور ایسا کرتے

بھی ہو تو تم زیادہ مسائل میں عملاً حنفی ہوئے اور اعتبار اکثری کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تم عملاً حنفی ہو گئے تو پھر اپنے کو حنفی کیوں نہیں کہتے کہ جھگڑا فساد بھی نہ ہو۔ (کلمۃ الحق ص ۱۲۲)

غیر مقدین بھی تو حنفی ہیں کیوں کہ کوئی گیدوں کا ڈھیر ایسا نہیں ہوتا جس میں جونہی مگر باعتبار غالب کے وہ ڈھیر گیدوں کا کہلاتا ہے۔ اسی طرح تارکین تہذیب کے اعمال میں بھی غالب حقیقت ہی ہے کیونکہ وہ قسم کے اعمال ہیں دیانات معاملات میں اور معاملات میں حنفی ہی کے فتوے سے اکثر کام لیتے ہو۔ اور دیانات میں بھی غیر منصوص زیادہ ہیں جس میں حنفیت کا لباس لیا جاتا ہے اختلاف کی مقدار بہت کم ہوتی ہے بس اس کے پیچھے کیوں غلطی ہوئے ہو۔ چنانچہ ایک منصف غیر مقلد نے کہا کہ غیر مقلد تو عالم ہو سکتا ہے ہم جاہل کیا تقلید چھوڑیں گے۔ (حسن اللہ بر ص ۳۳۹، ج ۲)

نمبر ۲ کے حنفی

شاید تم کو یہ شبہ ہو کہ اس صورت میں حنفی کہنے میں لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ شاید یہ بھی متعارف حنفی ہیں یعنی فی جمیع المسائل۔ تو ہم میں اور دوسرے حنفیوں میں فرق ہی نہ رہا۔ سو فرق میں بتائے دیتا ہوں وہ یہ کہ حنفی کی دو قسم ہو جائیں گی ایک نمبر اول یعنی فی جمیع المسائل وہ تو ہم ہوئے دوسرے نمبر دوم یعنی فی اکثر المسائل وہ تم ہوئے بس تو اپنے کو حنفی نمبر دو کہہ دیا کرو دھوکہ نہ ہوگا۔ (کلمۃ الحق ص ۱۲۲)

ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں

کسی مجتہد کی شان میں گستاخی و بدزبانی کرنا یا دل سے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے جائز نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ یا سند ضعیف پہنچی ہو یا اس کو کسی قرینہ شریعہ سے مؤول سمجھا ہو اس لیے وہ معذور ہیں۔ اور حدیث نہ پہنچنے سے ان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدزبانی میں داخل ہے۔

کیونکہ بعض حدیثیں اکابر صحابہ کو جن کا کمال علمی مسلم ہے نہ پہنچی تھیں مگر ان کے کمال علمی میں اس کو موجب نقص نہیں کہا گیا۔

چنانچہ حدیث میں حضرت ابوسوی رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگنے کے قصہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مجھ سے خفی رہ گیا، مجھ کو سورا سلف کرنے نے مشغول کر دیا۔ (بخاری شریف)

دیکھو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حدیث استیذان کی اطلاع نہ تھی لیکن کسی نے ان پر کم علمی کا طعن نہیں کیا۔ یہی حال مجتہد کا سمجھو کہ ان پر طعن کرنا مذموم ہے۔ (الاقتصاد ص ۸۷)

ائمہ بر سب و شتم کرنے کا نتیجہ

جو لوگ اہل حق کو سب و شتم کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور علم نہیں پایا جاتا بلکہ خالص کفار اتنے مسوح نہیں پائے جاتے۔ جتنے یہ لوگ ہیں اس کی وجہ میں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا کہ کفر فعل باطن ہے اس کا اثر چھپا ہوا رہتا ہے اور سب و شتم فعل ظاہر ہے اس کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے۔ (حسن العزیز ص ۳۹۸، ج ۴)

ایک بے ادب نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ لفظ "سگ" سے نکالی ہے فرمایا کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا جو لفظ عامی مسلمان کو بھی کہنا جائز نہیں ایسے بڑے نام مقبول عندا کفہ قسین والائمتہ کی نسبت کہے۔

بے ادب کا منہ قبلہ سے پھر جاتا ہے

فرمایا کہ مولوی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کا جی چاہے قبر کھود کر دیکھ لے مولوی کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا اس پر مولوی ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں نے یہ بات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنی ہے۔ حضرت کے یہ لفظ تھے جو کوئی ائمہ پر طعن کرتا ہے اس کا منہ قبر میں قبلہ سے پھر جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ منہ قبلہ سے پھر گیا یہ اس وقت فرمایا تھا جس وقت کہ مولوی صاحب کے انتقال کی خبر آئی تھی۔

(حسن العزیز ص ۱۶۴، ج ۴)

مقلدین کو برا کہنا جائز نہیں

اسی طرح مجتہد کے اس مقلد کو جس کو اب تک اس شخص مذکور کی طرح اس مسئلہ میں شرح صدر نہیں ہوا اور اس کا اب تک یہی حسن ظن ہے کہ مجتہد کا قول خلاف حدیث نہیں ہے اور وہ اس گمان سے اب تک اس مسئلہ میں تقلید کر رہا ہے اور حدیث کو رد نہیں کرتا لیکن وجہ موافقت کو مفصل سمجھتا بھی نہیں تو ایسے مقلد کو بوجہ اس کے کہ وہ بھی دلیل شرعی سے متمسک ہے اور اتباع شرعی کا قصد کر رہا ہے۔ (ایسے شخص کو) برا کہنا جائز نہیں۔

(الاقصا ص ۸۸)

غیر مقلد کو بھی برا کہنا جائز نہیں

اسی طرح اس مقلد کو اجازت نہیں کہ ایسے شخص کو برا کہے جس نے بعد مذکور اس مسئلہ میں تقلید کر دی ہو۔ کیونکہ ان کا یہ اختلاف ایسا ہے جو سلف سے چلا آیا ہے جس کے باب میں علماء نے فرمایا کہ اپنا مذہب ظنا صواب محتمل خطا اور دوسرا مذہب ظنا خطا محتمل صواب ہے۔

(اقتصاد ص ۸۸)

غیر مقلدین کے اہل حق ہونے یا نہ ہونے کا معیار

اگر کوئی اہل حدیث تقلید کو حرام نہ سمجھے اور بزرگوں کی شان میں بدزبانی اور بدگمانی نہ کرے تو خیر یہ بھی بعض سلف کا مسلک رہا ہے اس میں بھی میں تنگی نہیں کرتا ہوں۔ ہاں دل کا پوری طرح ملنا نہ ملنا اور بات ہے۔
(اعجاز مبینی، ص ۵۳۶، ج ۲)

غیر مقلدین کے اہلسنت والجماعت میں شامل ہونے کی تحقیق

غیر مقلدین کے اہلسنت میں داخل ہونے کے متعلق سوال تھا جواب تحریر فرمایا کہ بعض کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ خارج از اہلسنت ہیں مثلاً بعض غیر مقلد قائل ہیں کہ چار نکاح سے زائد جائز ہیں۔ یا اگر کوئی فرض نماز قصد ترک کرے تو اس کے لیے استغفار کافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قضا واجب نہیں ایسے ہی بعض صحابہ کو برا سمجھتے ہیں۔

ہاں نفس وجوب تقلید شخص کے انکار سے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے کیونکہ ہمیشہ سے مختلف فیہ مسئلہ رہا ہے چنانچہ بعض محدثین بھی اس عدم وجوب کے قائل ہیں۔ (دعوتِ مہدیت، ص ۱۴۶، ج ۱۹)

اہلسنت والجماعت کی تعریف اور عام ضابطہ

اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو عقائد میں صحابہ و ائمہ کے طریقہ پر ہوں جو شخص عقائد یا اجماعیت میں مخالفت کرے یا سلف صالحین کو برا کہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج اور اہل ہوئی و بدعت میں داخل ہے۔
(الاقتصاد، ص ۸۸)

(نظ)

جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

اصول مناظرہ

مناظرہ کی اہمیت و افادیت، حدود و شرائط، اصول و آداب،
احکام و اقسام، محل و مواقع اور فرق باطلہ کے رد کے مختلف طریقے
اور مفید نمونے

فہرست مضامین

پیش لفظ

”مناظرہ“ اس وقت بدنام شدہ لفظ ہے۔ شونا اہل علم بھی مناظرہ کا لفظ سنتے ہی گھبرا اٹھتے ہیں اور مناظرہ کو متانت سنجیدگی کے خلاف بالکل ناجائز سمجھتے ہیں۔ مناظرہ کا مفہوم ہی ان کے ذہنوں میں لڑائی جھگڑا، انتشار و اختلاف سے زیادہ کچھ نہیں! لیکن حقیقت یہ ہے کہ مناظرہ ایک دینی اور شرعی ضرورت بلکہ تبلیغ کی ایک خاص قسم ہے خود قرآن پاک ارشاد ہے ”وَحَادِّثْهُمْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ“ سے مراد یہ ہے کہ اگر دعوت میں کہیں بحث مناظرہ کی ضرورت پیش آجائے تو وہ مباحثہ بھی اچھے طریقہ سے ہونا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے بادشاہ سے مناظرہ کیا جس کا تذکرہ سورۃ البقرۃ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مناظرہ کیا جس کی تفصیل سورۃ طہ میں ہے خود سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایسے حالات پیدا ہوئے۔

کفار مکہ و اہل کتاب کے اعتراضات کے جوابات میں مناظرانہ انداز کی گفتگو کی گئی، اور قرآن حکیم نے الزامی جواب دے کر ان کا منہ بند کیا۔

مناظرہ تو تبلیغ کی ایک قسم ہے اگر تبلیغ ضروری ہے تو مناظرہ بھی ضروری ہے اور تبلیغ کی ضرورت قیامت تک باقی رہے گی۔ البتہ مناظرہ کے کچھ شرائط اصول و ضوابط ہیں نہ ہر ایک کے واسطے اور نہ ہر ایک کے لیے ہر حال میں مناظرہ درست ہے نہ مناسب ہے بلکہ اس کے لیے اہلیت بھی شرط خصوصی حالات کا تقاضہ بھی ضروری ہے اس کے کچھ اصول و ارکان اور آداب و شرائط بھی ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے جن کا لحاظ نہ کرنے سے بجائے نفع کے نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں مناظرہ دفعہ ناجائز اور حرام ہوگا۔

الفرض مناظرہ مستقل فن ہے جس کا استعمال حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اسی فن کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و افتادات کو جمع کیا گیا ہے جس کا مطالعہ اہل علم کے لیے ضروری ہے۔ (لفظ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب نمبر ۱

فن مناظرہ

فن مناظرہ مستقل فن ہے

فن مناظرہ مستقل فن ہے اور اس کے اصول عقلی ہیں جن کو مخالف بھی مانتا ہے ان کو چھوڑ کر جب بھی مناظرہ کیا جائیگا فضول اور بے سود ہوگا۔

مناظرہ کا ثبوت

قرآن مجید میں "جاد لہم صیغہ امر آیا ہے اور "لا تخرجنہا لہا" کے بعد "الا بالیتی جہی احسن" کا استثناء آیا ہے اور خود احادیث میں حضور اکرم ﷺ کا نصاریٰ سے مجاہدہ کرنا وارد ہے جس کی تائید میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ائمہ دین نے سلف و خلفا مجاہد کیا ہے اور بہت سی تصانیف اس باب میں ان حضرات کی موجود ہیں۔ اور علم کلام اسی غرض سے ایک مستقل اور مدون فن ہو کر باجماع علماء امت صوم و صیغہ میں داخل ہے۔

مناظرہ کی ضرورت اور اس کا فائدہ

نیز ضرورت بھی اس کی مشاہد ہے کیونکہ اہل باطل ہر زمانہ میں بکثرت موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں وہ لوگ اپنے باطل کی ہمیشہ ترویج کرتے ہیں تو اگر ان کا جواب نہ دیا جائے گا تو عوام کا تلمیذ و تظلیل (شب میں پڑ جانا) کوئی بعید و عجیب نہیں۔

اور جواب دینے میں عوام کی بھی حفاظت ہے اور بعض اوقات خود اہل باطل کو بھی ہدایت ہو جاتی ہے اور یہی قیل و قال سوال و جواب مجاہدہ و مناظرہ ہے تو ایسے ضروری امر کو مذہب کیسے کہا جاسکتا ہے۔

مناظرہ کی اہمیت مناظرہ بھی دعوت و تبلیغ کی ایک قسم ہے

داعی دو قسم کے ہیں وہ جو اپنے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہیں اور دوسرے وہ کہ دوسرے کے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہیں چونکہ اس وقت مناظرہ میں مخالفین کے مقابلہ میں اثراتی جواب زیادہ موثر ہوتا ہے اس لیے داعیین میں جو جماعت دوسرے کے مذہب پر نظر رکھتی ہو وہ مخالفین سے مناظرہ کر لے ان کی یہی دعوت ہے۔

اور جو اپنے مذہب پر پوری نظر رکھتی ہو اسے چاہیے کہ وہ مخالفین اپنے ہم مذہب لوگوں کو کرے تو اس بناء پر داعیین کی دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک واعظین جو اپنے مذہب والوں کو حق سے متنبہ کیا کریں

اور ایک مناظرین جو اڑامی جواب سے مخالفین کو ساکت کیا کریں۔ (التبلیغ ص ۷۲، ج ۲۰)

مناظرہ کی غرض و غایت

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مناظرہ کی دو غرضیں ہو سکتی ہیں ایک اظہار حق اور حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا قبول کر لینا، اس کی تو آج کل امید نہیں دوسری غرض غلبہ کا اظہار ہے۔ (کلمۃ الحق ص ۵۱)

مناظرہ کافی نفس حکم

مضر باخبر وہ علوم ہیں جو فی نفسہ جائز ہیں مگر کسی عارض کی وجہ سے اس کو ممنوع کیا گیا ہے جیسے ”علم مناظرہ“ کہ یہ فی نفسہ جائز ہے لیکن بعض لوگ اس طرز سے اس کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ دین میں مضر ہے اس لئے تعلیم و تعلیم کے اس طرز کو ممنوع کہا جائے گا۔ (التبلیغ تعلیم النہج ص ۱۲۰، ج ۲۱)

فرض مناظرہ

مسائل قطعیہ جیسے کفر و اسلام کا اختلاف یا اہل حق کے نزدیک جو متفق علیہ بدعت سنت ہے اس کا اختلاف اس میں چند حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ صاحب باطل متردد اور حق کا طالب ہے، اور اپنے شبہات صاف کرنا چاہتا ہے اور اس فرض سے متنگو یا مناظرہ کرتا ہے تو جو شخص حق کی تائید پر قادر ہو اس پر ایسا مناظرہ کرنا واجب اور فرض ہے۔

اور جب جواب سے عاجز ہو تو صاف کہہ دینا چاہیے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا سوچ کر یا پوچھ کر بتاؤں گا۔ یا اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتا دے اور طالب کو چاہیے کہ وہاں جا کر رجوع کرے ایسے مناظرہ سے انکار کرنا معصیت اور ”مَنْ مَّنَّبَ عَنْ عِلْمٍ فَكُتِبَ الْخُ“ میں شامل ہے۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۵۹)

واجب مناظرہ

دوسری حالت یہ ہے کہ طالب حق کا طالب نہیں لیکن حکم کو توقع و احتمال ہے کہ شاید حق کو قبول کر لے سو جب تک اس کی امید ہو مناظرہ کرنا احکام کی تبلیغ میں داخل ہے جہاں تبلیغ میں داخل ہے، واجب ہے وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہاں مستحب ہے وہاں مستحب ہے جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے کتاب و خوارج سے مناظرات اسی قبیل کے تھے۔ (حق العلم ص ۷۶۔۔ تجدید تعلیم ص ۵۹)

مستحب مناظرہ

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں نہ قبول کی امید ہے مگر کسی مفیدہ و مضرت کا بھی اندیشہ نہیں اور کسی ضروری امر میں خلل کا بھی احتمال نہیں تو ایسی صورت میں ایسا مناظرہ مستحب ہے۔ (حق العلم ص ۷۶)

مباح مناظرہ

چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب سے نہ قول کی امید نہ کسی ضروری امر میں خلل مگر خاص معصرت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں قوی الہمت کے لیے عزیمت ادنیٰ ہے اور ضعیف ہمت والے کے لیے رخصت وغیر ادنیٰ ہے۔
(حقوق العلم ص ۷۶)

حرام مناظرہ

پانچویں حالت یہ ہے کہ طالب سے قول کی توقع نہ ہو اور ساتھ ہی کسی دینی معصرت کا احتمال (مثلاً عوام کا شبہات میں پڑ جانا) یا کسی دہم دینی منفعت کے فوت ہونے کا احتمال ہو۔ (مثلاً مناظرہ کرنے سے دینی کام۔ مدرسہ یا تبلیغی کام کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اس صورت میں اس سے اعراض کرنا اور ضروری کاموں میں مشغول رہنا واجب ہے قرآن مجید میں اعراض اور ترک جدال کا امر ایسے موقع پر ہے۔ سورۃ عبس کے شان نزول کا جو حصہ تھا جناب رسول اللہ نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا۔ (تجدید العلم ص ۷۶، حقوق العلم ص ۷۶)

نا جائز مناظرہ

بعض امور وہ ہیں جو شرعاً مستہم بالشان نہیں جیسے خاندان پشتید و غیرہ کا باہم تفاضل۔ یا بعض وہ امور جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارع اللہ نے منع فرمایا۔ جیسے تقدیر کا مسئلہ یا کوئی دوسرا ایسا ہی مسئلہ۔ مثلاً باوجود اس کے کہ کسی کا کلام صحیح معنی کو محتمل ہو پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگانا ان امور میں بحث و مباحثہ کرنا ممنوع و مذموم ہے جس مرتبہ کی نئی یا مٹی عنہ ہو گا اسی مرتبہ کی ممانعت و مذمت ہوگی۔
(تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۶۱، حقوق العلم ص ۷۸)

مکروہ مناظرہ

سب سے پہلے لکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ جن مسائل اعتقادیہ کی تخصیص کسی نص میں تصریح نہیں آئی بلا ضرورت اس میں کلام اور غور و خوض کرنا خصوصاً جب کہ ضرورت سے زیادہ وہ ظاہر بھی ہو چکا ہو۔ لایحییٰ امور کے ساتھ اشتغال ہے بلکہ عجب نہیں کہ بدعت اور بے ادبی کے حد میں داخل ہو۔ مثلاً امکان کذب کی بحث وغیرہ۔
(جوہر النور ص ۲۰۸، ج ۱)

عوام کے شبہ میں پڑ جانے کے خوف سے مناظرہ کرنا اور اس کی دو صورتیں

پہلی حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کے نفع کی نہ کوئی توقع ہو اور نہ اس سے کسی خاص معصرت کا خدشہ ہو اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں پڑ جانے کا خوف ہو۔ اور مسئلہ ایسا ہو کہ

عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی نہ ہوتا کہ اہل حق علماء سے دریافت کر سکیں تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے جو وہ ہیں۔

ایک یہ کہ خود اہل باطل کو مکالمہ یا مکاتبہ میں مخاطب بنایا جائے۔ دوسری یہ کہ اس سے خطاب نہ کیا جائے بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو رد کیا جائے ان میں جس تدبیر کو اختیار کیا جائے گا واجب ادا ہو جائے گا۔ (تجدید تعلیم ص ۶۰، حقوق العلم ص ۷۶)

مناظروں سے اہل باطل کو فروغ ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا البتہ اہل باطل کا اثر مٹانے کے لیے حق کی تقریر اور اشاعت بار بار اور جا بجا کرنا بے شک بہت نافع ہے۔ (انفاس مبینی ص ۵۹، ج ۲) بس یہ کرنا چاہیے کہ جب اہل باطل ہمیں تو اپنی (حق بات) الگ کہنے لگیں زیادہ اچھ طریقہ یہی ہے انبیاء کا یہی طریقہ ہے کفار کے جواب میں اتنی مشغولی نہیں کرتے تھے ابتہ حق کا اعادہ بار بار کرتے تھے جواب کے درپے زیادہ نہیں ہوتے تھے اسی سے زیادہ نفع ہوا۔

مجھے طالب علمی کے زمانہ میں تجربہ ہو گیا تھا اور بجائے مناظرہ کے میں یہ کرتا تھا کہ جیسائیوں وغیرہ کے مقابلہ میں اپنا وعظ دوسری طرف کھڑا ہو کر کہنے لگتا تھا۔ اس سے بہت نفع ہوتا تھا۔ (حسن انصاری ص ۳۶۱، ج ۱)

دہلی میں وعظ ہوا لوگوں میں بہت صدمہ تھا بعض خطوط بھی آئے جس میں یہ لکھا تھا کہ اب تو نعوذ باللہ اللہ میاں بھی تھکیت دانوں (موجودہ جیسائیوں) کی حمایت کرنے لگے میں نے وعظ میں ان سب شبہات کے جوابات دیئے پھر اعلان کیا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو دریافت کر لے بعد میں شکایت نہ کرنا کہ ہمارا شبہ حل نہ ہوا۔ (مکملہ الحق ص ۱۰۲)

آج کل غیر مسلموں سے مناظرہ کرنا زیادہ تر عوام کے لیے معضی ہے نافع طریقہ یہ ہے کہ بیان کیا جائے کہ میں نے ایک وعظ بیان کیا ہے اس کا نام ”محاسن الاسلام“ رکھا ہے جو چھپ بھی گیا ہے دیکھنے کے قابل ہے۔ (مکملہ الحق ص ۲۵۸)

پیش آمدہ شبہات میں عوام کی ذمہ داری

ساتویں حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں مخاطب کے نفع کی نہ کوئی توقع ہو اور نہ اس سے کسی خاص حضرت کا احتمال ہو اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں پڑ جائے کا خوف ہو اور مسئلہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہو سکتا ہو اس صورت میں خود ان عوام پر واجب ہے کہ علماء سے تحقیق کریں اور علماء پر جواب دینا واجب ہو گا ورنہ بغیر سوال (و تحقیق کے) وہ سبکدوش نہ ہوں گے۔

(تجدید تعلیم ص ۶۰، ج ۲، حقوق العلم ص ۷۶)

عوام کے لیے ضروری دستور العمل

دوسرا التزام یہ کریں کہ جب کوئی شبہ پیدا ہو اس کو نوٹ کرتے رہو۔ اتوار (چھٹی کے دن) اس کی تفصیل کو لو پھر وہ مسودہ ہمارے پاس بھیج دیا کرو یا اس سے زیادہ بہل یہ ہے کہ مسجد میں ایک رجسٹر رکھ دو اور جس وقت جو شبہ ذہن میں پیدا ہو اس میں درج کر دیا کرو۔ جب معتد بہ ذخیرہ ہو جائے تب وہ رجسٹر ہمارے پاس بھیج دو ہم فرصت کے وقت میں سب کا جواب دے دیں گے اور نہ جلدی جواب دیں گے بلکہ جب کافی مقدار میں ذخیرہ ہو جائے گا اس کے لیے مستقل وقت نکال کر کتابی شکل میں لکھیں گے اور ان جوابوں کے مقدمات کو جوابوں سے پہلے اصول موضوعہ کی شکل میں مرتب کریں گے جن سے جواب میں امداد ملے گی پھر اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام کریں گے تاکہ نفع عام ہو۔ (المکرمہ الحق ج ۱ ص ۶۸)

مسائل فقہیہ اور احکام ظنیہ میں مناظرہ

مسائل دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کی ایک ثنق صحیح ہو اور دوسری باطل ہو خواہ سمعاً ہو خواہ عقلاً۔ یہ مسائل عقلیہ قطعیہ کہلاتے ہیں دوسرے قسم جس میں دونوں جانب حق و صواب کا احتمال ہو یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں مسائل کلامیہ اکثر قسم اول سے ہیں اور بعض ثانی سے اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی سے مسائل ظنیہ میں صرف ظنی ترجیح ثابت کرنے کے لیے اہل علم میں باہم گفتگو اور مکالمات جائز ہے بشرطیکہ نہ بغض و عناد ہو نہ ایک جانب کی قطعیت کا اعتقاد ہو نہ دوسری جانب کے قطعاً باطل ہونے کا یقین نیز جب کچھ میں آجائے تو اپنی رائے سے رجوع اور حق کے قبول کرنے کا عزم ہو۔ مگر مصلحت میں بھی یہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہو۔ اگر زبانی گفتگو ہو تو مجمع خواص کا ہو اور اگر تحریری ہو تو عام فہم زبان مثلاً ہندوستان میں اردو میں نہ ہو عربی میں ہونا کہ اگر کسی وقت وہ شائع ہو جائیں تو عوام تک اس اختلاف کا اثر نہ پہنچے۔

اور سلف سے اس طرح سے گفتگو متول ہے نہ کہ ایسی جیسی آجکل ہوتی ہے۔ ایک "فرق قراءۃ خلف الامام" کا حق ہونا اس طرح بتا رہا ہے کہ اس کے نزدیک تمام خیفہ تارک صلوٰۃ اور قاسق ہیں اور دوسرا فریق اس کی اس طرح نفی کرتا ہے کہ گویا اس کے نزدیک "قراءۃ خلف الامام" کی کوئی حدیث ہی نہیں۔

اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو لگ بھی جائے تب بھی ہرگز قبول نہ کریں۔ بلکہ گفتگو شروع کرتے ہی رد کرنے کی طرح ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اسی نیت سے سنتے ہیں کیونکہ مقصود تمام تراپنا غلبہ اور دوسرے کو ساکت کرنا ہوتا ہے پھر باہمی عناد و حسد ہوتا ہے حتیٰ کہ عدالت تک نوبت پہنچتی ہے کیا یہ دین ہے؟ کیا سلف صالح اور حضرات صحابہ کرام؟ کا ان مسائل میں یہی طریقہ تھا۔

(تجدید تعلیم ج ۱ ص ۷۵، ج ۲ ص ۷۵، ج ۳ ص ۷۵)

مناظرہ کے جواز کے شرائط

خلاصہ یہ کہ مناظرہ کا جواز ان شرائط کے ساتھ عقیدہ ہے۔

(۱) وہ مسئلہ دین میں مقصود بھی ہو۔

(۲) دل سے یہ ارادہ ہو کہ حق واضح ہو جائے گا تو فوراً قبول کر لیں گے یہ نیت نہ ہو کہ ہر بات کو رد

کر دیں گے گو سمجھ میں آجائے۔

(۳) مخاطب پر شفقت ہو۔

(۴) اگر وہ شفقت کے قائل نہ ہو تو ممبر اور محلات (انصاف) کے ساتھ مقابلہ کرے۔

(۵) اگر قرائن سے عناد مشاہد ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک کر دے۔

(۶) تمام صورتوں میں واجب ہے کہ الفاظ اور مضمون نرم ہوں متانت اور تہذیب کے خلاف نہ ہو اگر

دوسرا دشمنی (فحش بے ادبی) بھی کرے تو ممبر افضل ہے۔

(۷) جو بات معلوم نہ ہو نہ جاننے کا اقرار کرنے سے عار نہ کرے وغیرہ ذالک جہاں یہ شرائط نہ ہوں

گے جیسا آجکل مشاہد ہے وہاں مناظرہ نافع ہونے کے بجائے بالیقین مضر ہوگا۔ (حقوق العلم، ص ۷۸)

سلف صالحین اور حضرات صحابہ کا مناظرہ

احادیث میں حضرات صحابہ کے مناظرے مذکور ہیں ان کا طرز یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بات کو بار بار

دہرائے جاتا ہے آخر دونوں میں سے ایک کہہ دیتا تھا کہ بس مجھے انشراح ہو گیا۔ اور میری سمجھ میں آ گیا۔

دلائل اور رد و قدح زیادہ نہ ہوتے تھے اور یہی طرز قرآن کا ہے۔ (التبیخ، ص ۱۳۳، ج ۲)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ میں مانعین زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان

سے لڑنا چاہیے یا نہیں صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس وقت لڑنا مصلحت کے خلاف ہے لیکن حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر جتے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہوئی، اچھا خاصا مناظرہ ہو گیا لیکن ان کا مناظرہ

آج کل کا سا مناظرہ نہ تھا کہ ہر شخص کی نیت یہ ہوتی کہ دوسرے کو جواب کر دوں۔ ان کی نیت یہ تھی کہ

بحث کرنے سے حق واضح ہو جائے خواہ کسی کی طرف ہو، چنانچہ دونوں فریق نے گفتگو کی اور غور کیا جس سے

حق واضح ہو گیا اور دونوں قتال پر متفق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور تمام حضرات ایک

طرف تھے، کثرت رائے پر فیصلہ نہیں ہوا اور دونوں فریق حق کے طالب تھے اور جانتے تھے کہ حق وہ ہے جو

وحی سے ثابت ہو دونوں نے غور کیا اور سوچ کر وحی کا حکم نکال لیا اور وحی کو سب نے مان لیا محض رائے سے

(دعوت الصالحین، رسالہ المبلغ، ص ۷۸، ج ۸)

فیصلہ نہیں کیا۔

اہل اللہ کا تحریری مناظرہ

حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عالمانہ تحریری مناظرہ مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی سے ہوتا تھا وہ تین آدمی تھے سب کی طرف سے ایک تحریر آتی تھی ادھر سے مولانا جواب لکھتے تھے مگر مناظرہ نہایت متانت کے ساتھ تھا ایک کسی تحریر میں ان کی طرف سے ایک جملہ استہزاء کا آگیا مولانا نے اس کا جواب لکھنے کے بجائے یہ لکھا کہ۔

الاستہزاء قنیت المراء کما ینیت الماء الکلاء

یعنی استہزاء کرنا بامی جھگڑوں کو ایسا آگاتا ہے جیسے پانی گھاس آگاتی ہے۔

لہذا جوابش نظر انداز کردہ شد آئندہ احتیاط دارند حضرت نے فرمایا کہ مناظرہ اس طرز سے ہو تو مضائقہ نہیں۔
(التبلیغ: ص ۱۳۳، ج ۲۷)

آج کل جس طرح مناظرہ کیا جاتا ہے سلف کا یہ طریقہ نہ تھا قرآن میں جا بجا کفار سے مناظرہ کیا گیا ہے مگر اس کا عجیب طرز ہے آج کل کی طرح تو تو میں میں نہیں ہے۔
(التبلیغ: ص ۱۳۳، ج ۲۷)

مقاصد کے لحاظ سے مناظرہ کے اقسام و احکام

افراض و مقاصد کے پیش نظر مناظرہ کی چند قسمیں ہیں (۱) یا تو مناظرہ سے مقصود یہ ہے کہ حق کا اظہار اور اس کا غلبہ ہو جائے اگر فریق مخالف سکوت نہ کرے۔ ایسی صورت میں خصم کے خاموش کرنے کے درپے نہ ہونا چاہیے بلکہ جب فریق مقابل میں متاد محسوس کرے تو صاف صاف کہہ دے۔ ”لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا خُصْمَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا“۔ ہمارے واسطے ہمارے اعمال تمہارے واسطے تمہارے اعمال، ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں اللہ ہی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کریگا۔

اور اس قسم کے مناظرہ سے قرآن مجید پڑا ہے اور اس کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ ”وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ“۔

”اگر وہ مخالفین آپ سے مناظرہ کریں تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔“

مناظرہ کی یہ قسم مطلقاً محمود اور پسندیدہ ہے لیکن اس زمانہ میں مقصود ”الانذار والانسداد کالمعدوم“۔

(۲) یا مناظرہ سے مقصود فریق مخالف کا حسد بند کرنا اور اس کو جواب کرنا ہے۔ یہ قسم بھی حسن نیت کے اعتبار سے مطلقاً محمود اور پسندیدہ ہے لیکن یہ موقوف ہے خصم کے سکوت پر اور خصم اگر معاند اور مفسد ہے حیا ہو تو کبھی سکوت نہ کریگا لہذا اس غرض کا قصد کرنا تو ایسا ہے کہ بذات خود وہ اس پر قادر نہیں اور میر کی

قدرت کا اعتبار نہیں تو یہ صورت غیر اختیاری ٹھہری اور غیر اختیاری امر کا قصد کرنا ایک فعل عیب اور درہم برہم ہے لہذا اس کو مقصود بنانا صحیح نہیں۔

(۳)۔ یا پھر مناظرہ کا مقصود فریق مخالف کو خاموش کرنا ہوا اور وہ خاموش بھی ہو جائے لیکن چونکہ یہ سکوت اور خاموشی اس کے بطلان کی دلیل نہیں اس لئے یہ فعل عبث بلکہ مضر ہوگا کیونکہ عوام کے ذہنوں میں اس جیسا سکوت بطلان کی دلیل ہوتا ہے تو اگر کسی موقع پر اتفاق سے اہل حق کی جانب سے سکوت ہو گیا تو عوام حق مسلک کو بھی باطل اور اہل حق کو گمراہ سمجھ لیں گے یہ کتاب ہذا ضرور ہے۔

(۳)۔ یا پھر مناظرہ اس غرض سے ہوگا تاکہ لوگ (عوام) فریقین کے دلائل کو سن کر موازنہ کر لیں اور حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کر لیں یہ صورت تو تحکیم کی ہے اور جاہل کیونکر حکم بن سکتا ہے اس کے اندر حکم مننے کی صلاحیت ہی نہیں۔

لہذا یہ بھی فعلِ عیث بلکہ ضرور رساں ہوا کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہلاءِ حکم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا ضرور ظاہر ہے۔

اور اگر حکم کسی عالم کو بتایا جائے تو ظاہر بات ہے وہ دو خیالوں میں سے کسی ایک خیال کا ہوگا یا اعتبار نظریہ کے یا تو اس طرف ہوگا یا اس طرف تو اس پر کیسے اجماع کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے انصاف کو اعتقاد پر ترجیح دے لہذا اب بھی ضل صحت رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ فی زمانہ مناظرہ کی حضارف صورتیں قائم سے خالی ہیں گو اس نظریہ میں کوئی بری موافقت نہ کرے (لیکن حقیق یہی ہے) اور اگر یہ اشکال ہو کر آخر کس طرح سے حق کا غالب حق کے است کو اختیار کرے خصوصاً وہ شخص جو کہ مذہب ہو؟

ہم کہیں گے اس کا طریقہ وہی ہے جو قرآن پاک میں شائع ہے وہ یہ کہ حق بات کو بار بار اور مختلف
 نوانات سے بیان کیا جائے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُکَ وَاُمِّیْ لَیْلًا
 نَهَارًا .... ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا وَاِلٰی
 لَکَ اَخَارُ سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی وَلَقَدْ حَرَفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَیْذُکْرُوْا الْاٰیۃَ فَاَنتَیْنِ وَاتَّقِیْ

(مؤید التوحید اور ممانع الہند)

بعض صورتوں میں مناظرہ کی ضرورت اور اعلیٰ علم کی ذمہ داری

تبلیغ احکام کے مصلحت میں سے احکام کی حفاظت بھی ہے یعنی اسلام کے اصول و فروع پر جو حملے یا میز شیں ہوتی ہیں خواہ وہ اہل کفر کی جانب سے ہوں یا اہل بدعت کی طرف سے ان کا دفع کرنا (اہل علم کی مدداری ہے) تاکہ طالبان حق شبہات سے محفوظ رہیں اور اس مقصد کے لیے اگر اہل باطل پر رد و قدح کرنے کی حاجت ہو یا ان سے مناظرہ کرنا مصلحت کا تقاضہ ہو اس سے پہلو تہی نہ کرے اور اس پر آشوب

زمانہ میں اگر مناظرہ شروع ہے تو اسی فرض سے ورنہ تعصب اس وجہ ترقی پر ہے کہ مناظرہ سے احقاق حق (یعنی حق ثابت کرنا) مقصود ہی نہیں رہا۔ اور اس پر دو قدح کے لیے اگر اہل باطل کے علوم و فنون حاصل کرنا ضروری ہو تو وہ بھی طاعت ہے جیسے اس وقت سائنس وغیرہ سیکھنا۔ (اصلاح انتخاب، ص ۲۶، ج ۱)

باب نمبر ۲

مناظرہ کے مفاسد و نقصانات

آج کل مناظرہ کیوں مفید نہیں

مجھ سے جب کسی نے مناظرہ کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ اگر حکم کون ہو گیا علماء یا عوام علماء اگر حکم ہوئے تو وہ یا ادھر کے ہو گئے یا ادھر کے ہو گئے ان کا فیصلہ ہی کیا ہوگا۔ عوام بے شک خالی الذہن ہوتے ہیں لیکن وہ ہیں جہلا اور علماء حکم ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ ادھر ہو گئے یا ادھر، لامحالہ عوام ہی حکم ہو گئے۔ اور وہ ہیں جہلا تو جس فیصلہ کا مدار جہلا پر ہو وہ فیصلہ جیسا ہو گا ظاہر ہے پس اس سے تو بہتر ہے کہ جو تمہارے نزدیک حق ہو تم کہو اور جو ہمارے نزدیک حق ہو ہم کہیں خدا جس کو اثر دے، مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں۔ (حسن البکر، ص ۱۶، ج ۱)

ممانعت کی بڑی وجہ

ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر فریقین میں سے ایک منصف مزاج ہو اور اس نے دوسرے کی تقریر کے کسی جز کو مان لیا یا صحیح جواب سوچنا ہوا رہ گیا یا حق پرستی کے سبب کہہ دیا کہ مجھ کو اس کا جواب معلوم نہیں کسی سے دریافت کر لوں گا یا پھر سوچ کر یاد کیج کر بتلاؤں گا تو عوام جہلا کے نزدیک گویا وہ ہار گیا اور زیادہ تماشا دیکھنے والے عوام ہی ہوتے ہیں اور اس کے ہارنے کے ساتھ اس کا دعویٰ کیا ہوا مسئلہ بھی غلط ہو گیا۔ ان مفاسد کے ہوتے ہوئے تو مستحب بھی ممنوع ہو جاتا ہے چہ جائیکہ جب وہ فی نفسہ بھی شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے مذموم ہو۔

اور اگر اس طرح مقرر کیا جائے کہ طالبین حق (حق پرست عوام) دونوں کی بات سن کر تصفیہ اور فیصلہ کر لیں گے۔ سو اول تو عوام الناس کا فیصلہ کہاں تک قابل اعتبار ہے جب کہ (علم) و فہم بھی نہ ممکن ہے کہ باطل والے کی تقریر وہ سمجھ لیں اور اہل حق کی نہ سمجھیں۔ دوسرے اگر وہ عامی شخص فہیم

(بکھدار) ہے تو اس کے لیے مناظرہ ہی کی کیا ضرورت ہے مستقل طور سے تقریر کو سننا سنانا بھی اس غرض کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔

(حقوق اعلم ص ۸۲)

مروجہ مناظرہ کی ایک بڑی خرابی

(۱) آج کل مناظرہ بہت ہی معر ہے کیونکہ اس کی غایت (مقصد) کچھ بھی محمود نہیں بس زیادہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ خصم (مقابل) کو ذلیل کیا جائے اور اپنی بات کو اونچا کیا جائے جن کی تحقیق مقصود نہیں ہوتی۔

(انفاس بیسی ص ۶۲، ج ۲)

مناظرہ سے باطل کو فروغ ہے

(۲) مناظروں اور رسالوں نے اہل باطل کو بہت فروغ دیا ہے ورنہ اگر بے پرواہی برتی جاتی ان کے رد کی جانب کچھ التفات ہی نہ کیا جاتا تو ان کو اتنی اہمیت حاصل نہ ہوتی جتنی اب حاصل ہو گئی ہے۔

(انفاس بیسی ص ۶۲، ج ۲)

علماء سے بدگمانی اور گروہ بندی

(۳) آج کل اس کی معرعتیں محسوس ہو رہی ہیں وہ یہ کہ ان فصول لایعنی قصوں کو دیکھ کر عوام الناس علماء سے بدگمان ہو گئے کہ میاں ہر شخص دوسرے کی تکذیب کر رہا ہے پھر وہ اپنے زعم کے مطابق "اذا تعارضنا نسا فطما" پر عمل کر کے سب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں یا ایک طرف ہو کر دوسرے مقابل کی بے آبروئی اور ایذا رسانی کے درپے ہوتے ہیں اور باہمی عداوت قائم ہو کر جانہیں میں غیبت کا دروازہ الگ کھلتا ہے اور ایک دوسرے کی بے آبروئی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور گروہ بندیاں ہو کر مسلمانوں کی قوت اور وقعت میں روزانہ تیزی سے انحطاط ہو جاتا ہے کبھی عوام میں باہم مار پیٹ ہوتی ہے۔ اور نوبت عدالت تک پہنچتی ہے اور ہزاروں روپیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔

(حقوق اعلم ص ۷۹)

توپن، تذلیل، بدگمانی و بدنامی

بعض اوقات ان جھگڑوں کی بدولت عدالت میں علماء بلائے جاتے ہیں اور وہاں دینی کتابیں لائی جاتی ہیں جن کا وہاں کوئی ادب نہیں ہو سکتا۔

پھر بعض اوقات وہ مسائل ایسے فیصلہ کرنے والوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں جن کو دینیات سے کس بھی نہیں اور وہ جاہل عالموں کا فیصلہ لوٹ پٹا لگ کرتا ہے پھر اکثر ایسے مقدمات کا سلسلہ ساہ سال جاری رہتا ہے اور اس مدت میں فریقین ضروری کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں اور دردن محالہ (مقدمہ بازیوں میں)، امور منکرہ (ناجائز امور) اختیار کرنے پڑتے ہیں مثلاً جھوٹ فریب اور چالاک جھوٹے گواہ بنانا۔ جھوٹے حلف بنانا انھما ان سب کے سب یہی (مناظرہ کرنے والے) فریقین ہوتے ہیں۔

پھر اس کا اثر علماء پر پڑتا ہے ان سب کو دیکھ کر مخالفین اسلام کی نظر میں جو ذلت اور ہنسی اور شامت ہوتی ہے وہ مخفی نہیں۔
(حقوق العلم ص ۷۹)

مراد آباد میں جس روز مناظرہ کی تاریخ تھی اس قدر چڑچڑھا کہ ہندو بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں شاعی مسجد میں چومو لو یوں کی لڑائی ہو رہی ہے ایسی شرم آئی کہ ”لا الہ الا اللہ“ ان مناظروں میں ایسی ذلت ہے۔
مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے بالکل مناظرہ نہیں کرتے تھے ہاں کفار سے کرتے تھے۔
(حسن العریض ص ۶۶، ج ۱۷)

ان مفاسد کے ہوتے ہوئے تو مستحب بھی ممنوع ہو جاتا ہے چہ جائیکہ جب وہ فی نفسہ بھی شرانگہ نہ پائے جانے کی وجہ سے مذموم ہو۔
(حقوق العلم ص ۷۹)

مناظروں میں انبیاء کی توہین

آج کل کے مناظرہ میں ایک ضرر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مخالف کے جواب میں انبیاء کی توہین کرنے لگتے ہیں چنانچہ ایک مناظرہ میں عیسائی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ زائد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی نکاح نہیں کیا ساری عمر رہد کی حالت میں گزاردی اور مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک نہیں لوشا۔ یہ تو اس کے جواب میں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تم یہ ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں قوت سرور انگی بھی تھی۔ لیکن صحیح جواب چھوڑ کر ان حضرات نے ایسا جواب دیا جس میں ”نعود باللہ“ عیسیٰ علیہ السلام پر نارودی کا عیب لگا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام جس طرح باطنی کمالات کے جامع ہوتے ہیں اسی طرح ظاہری کمالات بھی ان میں کامل طور پر موجود ہوتے ہیں ان کے قوی بشریہ بھی دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔

صحیح جواب یہ تھا کہ زہد ہونا نکاح کرنے پر موقوف نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا جتنے پیغمبر ہیں وہ سب زہد نہ تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم، حضرت داؤد علیہم السلام سب کے سب صاحب اہل و عیال تھے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو تین سو اور بعض روایات کے مطابق ہزار بیبیاں تھیں یہ تو مہذب لوگوں کا مناظرہ ہے اور گنواروں کا مناظرہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔

آج کل کے مناظروں میں اللہ تعالیٰ کی توہین

مباحثوں اور باہمی گفتگو میں بیکار وقت ضائع ہونے کے علاوہ بہت سی خرابیاں ہیں مثلاً یہ کہ بے ادبی لازم آتی ہے سامع یا نکلما۔ جیسے رڑکی میں ایک عیسائی بیان کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ ایک گنوار نے کہا کہ خدا کا اس کے سوا اور بھی کوئی بیٹا ہے یا نہیں؟

پادری نے کہا نہیں گنوار بولا تیرے خدا سے نعوذ باللہ میں ہی اچھا ہوں دیکھ میری تھوڑی سی عمر میں

میں لڑکے ہو چکے ہیں اور آگے اور بھی ہو گئے تیرے خدا سے تو میں ہی اچھا رہا تیرا خدا کچھ بھی نہیں بہت کمزور ہے۔

سب لوگ کہنے لگے واہ بھئی خوب کھیا پادری کو ہر ادیا۔ مناظروں میں ایسے جاہلوں کی قدر ہوتی ہے جو بہت بک بک کرتے ہیں۔ اس گنوار کا جواب اگر چہ جی نقیب ایک معقول بات تھی کہ واقعی اگر خدا کے لیے بیٹا ہونا ممکن ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہوا حالانکہ اس کی مخلوق میں ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے بہت اولاد ہوتی ہے لیکن یہ طرز نہایت ہیودہ ہے یہ کیا خرافات ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔

(البلغ: ص ۱۳۲، ج ۲، حسن الصریح: ص ۳۵۹، ج ۲، ص ۲۱۷، ج ۲)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت، سہلے اور آجکل کے مناظروں کا فرق

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو فصاحت کی تھی کہ دیکھو بیٹا مناظرہ کبھی نہ کرنا۔ ہم تو مناظرہ اس نیت سے کرتے تھے کہ شاید خصم (مقابل) کے منہ سے حق بات نکل جائے تو ہم اس کی بات مان لیں۔ اور تم لوگ مناظرہ اس نیت سے کرتے ہو کہ خدا کرے خصم کے منہ سے حق بات نہ نکلے بلکہ جو بات نکلے باطل ہی نکلے تاکہ تم کو اس کے رد کا موقع ملے۔

بلکہ اب تو اس سے بھی بدتر حالت ہے کیونکہ اس وقت جو تمنا ہوئی تھی کہ خصم کے منہ سے باطل ہی نکلے حق نہ نکلے اس کا منشاء یہ تھا کہ وہ حضرات حق بات کو رد کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ حق بات کے رد سے شرما تے تھے اس لئے یہ تمنا تھی کہ خصم کے منہ سے حق نہ نکلے تاکہ رد کر سکیں اور اب تو مناظرہ میں شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ خصم کی ہر بات کو رد کریں گے خواہ حق ہو یا باطل۔ (انفاس مبینی ص ۲۱۵، ج ۱)

مناظرہ یا مشاجرہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام نے ہمیشہ مناظرہ کیا ہے لیکن وہ ایسے نہیں ہیں جیسے آج کل کے لوگوں کا طرز ہو گیا ہے کتابیں دیکھ لیجئے کسی تہذیب اور محنت کے ساتھ مخالف کا رد کیا ہے اور ضروری رد پر اکتفاء کیا ہے نہ ہر لفظ کا رد ہے نہ لایعنی الفاظ ہیں نہ عقلی مواخذات نہ عنادی مناقشات ہیں مخالف کے وجوہ مشملہ کی خود ابتداء کرتے ہیں اور جو قابل قبول ہو مان لیتے ہیں اور جو قابل رد ہو طریقہ حسن (ایچھے طریقے) سے رد کرتے ہیں سو کہاں یہ مناظرہ اور کہاں آجکل کا مشاجرہ۔ (حقوق العلم ص ۸۲)

مروءہ مناظرہ حق کی تعین کا معیار نہیں بن سکتا

آج کل کا مناظرہ کسی طرح تعین حق کا معیار نہیں بن سکتا اگر اس کو معیار قرار دیا جائے کہ جو سادہ اور مغلوب ہو جائے وہ باطل پر ہے اور جو بولے اسے غالب آ جائے وہ حق پر ہو یہ تو بالکل غلط ہے۔ بعض اوقات صاحب حق کو جواب حاضر نہ ہونے کی وجہ سے یا اس شخص کے حاضر جواب نہ ہونے کی

وجہ سے یا اہل باطل کی ابھی ہوئی تقریر سے پریشان ہو جانے کی وجہ سے یا اس کی بدذہانی سے مشتعل اور غضب ناک ہو جانے کی وجہ سے فی الوقت (تھوڑی دیر کے لیے) سکوت ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس سکوت کی وجہ سے دحق باطل سے بدل گیا۔ جس طرح ”محاجہ باللسان“ نیزہ اور کوار سے مقابلہ کرنے میں ”بقول المحارب مجال“ بھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب ہو جاتا ہے اسی طرح ”محاجہ باللسان“ (یعنی مناظرہ) میں بھی مشابہ ہے۔ (حقوق العلم ص ۸۱)

مروجہ مناظروں سے نفرت اور اس کے جواز میں شبہ

فرمایا کہ آجکل مجھے مناظرہ سے سخت نفرت ہے اور طالب علمی کے زمانہ میں بہت مناظرے کرنا تھا وجہ یہ ہے کہ آج کل مناظروں میں حق کی تحقیق تو مقصود رہا ہی نہیں صرف بات کی بیج کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے اس سے مجھے نفرت ہے۔ (اقاضات الیومیہ: ج ۳۹، ص ۲۷، ج ۳۳۱، ص ۷۶)

مجھ کو آجکل کے مروجہ مناظرہ سے نفرت ہے کیونکہ وہ اصولی صحو کے ماتحت نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمال تو پیدا ہوتا نہیں، نہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے معقول غیر معقول ہاں کتے رہتے ہیں نہ کسی بات کا سر ہوتا ہے نہ سر۔ (اقاضات الیومیہ: ج ۳۹، ص ۲۷، ج ۳۳۱، ص ۷۶)

مجھے تو آج کل مناظرے کے جواز میں شبہ ہے بجز غلبہ کے نیت کے طلب حق تو بالکل مقصود نہیں ہوتی۔ (حسن العزیز ص ۱)

مناظرہ سے مجھ کو سخت نفرت ہے مراد آباد میں مناظرہ کرنے کے لیے ٹھہرایا میرے پاس خط آیا میں نے انکار لکھ بھیجا لیکن ایک بار ایسے قضیہ میں جانا پڑا مگر اللہ جانے مجھے ایسی نفرت ہوئی کہ منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ کوئی اگر پوچھے کہ کیوں آئے ہو تو کیا کہوں یوں کہوں کہ مناظرہ کے لیے آیا ہوں ”لا حول ولا قوۃ“ بڑی نامعقول حرکت ہے مگر خیر مناظرہ نہیں ہوا پھر وعظ وغیرہ ہوا اس سے نفع ہوا۔ (حسن العزیز ص ۳۶۰، ج ۱)

آجکل کے مناظرے اور مناظرہ بازی

آجکل مناظرہ میں حق کو ثابت کرنے کے لیے بجائے شفاء غیث مقصود ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے ”حرام زادہ“ تو مقابل کو صرف حرام زادہ کہنے سے شفا نہیں ہوتی بلکہ یوں کہے گا تو حرام زادہ تیرا باپ حرام زادہ اب پوری تسلی ہوگی۔ مذہبی گفتگو میں بھی اب یہی حالت رہ گئی ہے کہ بے ادبی کا جواب زیادہ بے ادبی سے دیا جاتا ہے اور صریح بے ادبی کیسے جائز ہوگی۔ (حسن العزیز ص ۳۱۰، ج ۳)

آجکل جواب دینا قاطع اعتراضات و اعتراضات کو ختم کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ کلام اور زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو وقت بھی ضائع ہوا اور غرض بھی حاصل نہ ہوتی۔ (انفاس عیسیٰ ص ۳۹، ج ۲)

یہ جو آجکل کل طرز ہے کہ شبہات کا جواب دیا جاتا ہے اس سے شبہات کا اسقاط نہیں ہوتا گوارا کرتا ہو جاتا ہے معترض ساکت ہو جاتا مناظرہ سے کوئی نتیجہ نہیں کیونکہ فریق مخالف پہلے ہی سے یہ دچے ہوئے رہتا ہے کہ اگر کچھ کہے گا پھر جواب دوں گا تصدیق اور تسلیم کر لینے کا اس کا کسی حال میں ارادہ نہیں ہوتا۔

(حسن العزیز ص ۴۶۲، ج ۱)

ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کا جواب پھر دوسرا اس کا جواب الجواب پھر وہ پہلا اس جواب الجواب کا رد پھر دوسرا اس رد کا رد وہ دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں کسی جانب بھی سکوت نہیں رہتا بقول ملا آں باشد کہ چپ نہ شود۔

(تجدید تعلیم ص ۲۴، حقوق اعلم ص ۸)

مناظروں میں جالوں کی بڑی قدر ہوتی ہے جو بہت بک بک کرتا ہو اس کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا وکیل ہے خوب لڑتا ہے۔

(حسن العزیز)

مناظرہ بازی یا مولوی بازی

بعض علماء کو مناظرہ کا شوق ہوتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں مناظرہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مناظرہ کے بعد بھی لوگ تو اسی حال پر رہتے ہیں جس پر پہلے سے تھے ہاں ان کا وقت اچھی طرح برباد ہو جاتا ہے آج کل مناظروں میں حق کا اکتہار مطلوب نہیں ہوتا محض ہار اور جیت مد نظر ہوتی ہے چنانچہ ہر فریق اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ جس طرح ہو سکے دوسرے کی ہر بات کو توڑ جائے اس کے منہ سے ایک دو بات چٹا بھی نکل جائے مگر یہ اس کو بھی رد کرنا چاہتے ہیں۔

ایک مرتبہ رام پور میں نواب صاحب نے قادیانوں سے اہل حق کا مناظرہ کر لیا تھا جب میں وہاں سے لوٹا تو لوگوں نے مجھ سے مناظرہ کا حال پوچھا میں نے کہا کہ امیروں کو بازیوں کا شوق ہوتا ہے آج مرغ بازی ہو رہی ہے کل تیر بازی ہو رہی ہے پرسوں شیر بازی نواب صاحب کو مولوی بازی کا شوق ہوا تھا انہوں نے مناظرہ کرادیا کہ دو مولوی آپس میں کھڑے لڑ رہے تھے نواب صاحب کو مطلق آ رہا تھا بس یہ حاس تھا مناظرہ کا۔ واقعی آج کل کے مناظروں کا یہی حال ہے۔

بچپن میں مجھے بھی اس کا شوق تھا مگر جتنا پہلے شوق تھا اب اتنی ہی نفرت ہے آج کل کے مناظرہ میں تو تو میں میں اور پھتیاں بہت ہوتی ہیں جس سے سوائے اپنے مقابل کو رنج دینے کے کچھ مقصود نہیں ہوتا بات بات میں رسالے بازی ہوتی ہے جس میں طرز تحریر اب اختیار کیا جاتا ہے جس سے مد مقابل کی خوب تحقیر تو ہیں ہو۔ اسی لیے آج کل مناظرہ سے ضد اور عداوت بہت بڑھ جاتی ہے میرے نزدیک آج کل کے مناظرے مابین میں داخل ہیں محض فضول وقت ضائع کرتے ہیں جس سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ (ترک مالاً یعنی بالحقہ حقیقت تقویٰ مصنف)۔

آج کل کے مناظرین

بعض لوگ اپنی شہرت اور ناموری کے لیے مجاہد اور دو قدح کی عادت ڈال لیتے ہیں اور دن رات اسی مشغلہ میں رہتے ہیں پھر اس کا غلبہ یہاں تک ہوتا ہے کہ غیر ضروری امور میں بھی بغیر نزاع کے نہیں رہتے پھر اکثر لوگوں کی غرض اس سے تحصیل جاہ ہوتی ہے جس کی مذمت حدیث میں وارد ہے۔ "فَسَالِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِيَجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَوْ لِيُعَارِيَ بِهِ السُّعْمَاءُ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ادْخُلْهُ اللَّهُ النَّارَ" (ترمذی وابن ماجہ)

یعنی جس نے علم دین اس واسطے حاصل کیا تاکہ علماء سے مناظرہ کرے یا جاہلوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کریگا۔ بعض اوقات اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے باطل پر اصرار کیے جاتے ہیں کہ کہیں بات کی ہڈی نہ ہو جائے۔

اور بعض لوگ خود اس کو مقصود اور دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اس کی مذمت اس حدیث میں ہے۔ "مَا حُضِلَ قَوْمٌ بَعْدَ هَذِي كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجِدَالَ لَمْ يَقْرَأْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَرَّبُوهُ لَكَ إِلَّا جِدْلًا مَخِ" (ترمذی وابن ماجہ) المراد بالجدل ههنا العناد و التعصب

یعنی ہدایت کے بعد کوئی قوم مگر اہ نہیں ہوگی سوائے جدل والوں کے اور جدل سے مراد یہاں عناد اور تعصب ہے۔

مناظرہ طالب علموں کا شطرنج ہے

فرمایا کہ مناظرہ طالب علموں کا شطرنج ہے جس میں اس کو پسند نہیں کرتا قبل اوقال اور تصبیح اوقات کے اور کچھ نتیجہ نہیں ہوتا، اظہار حق کی نیت تو کسی کی بھی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ بس یہ نیت ہوتی ہے ہڈی نہ ہو، سب کی نہ ہو، صرف ہٹ دھرمی سخن پروری ہوتی ہے۔ (افخاص بیانی، ص ۶۲۰، ج ۲)

مناظرہ کے ساتھ شوخی کچھ لازم سی ہوگئی ہے جس میں اس کو پسند نہیں کرتا پہلے مجھے بھی مناظرہ کا شوق تھا تو کلام میں شوخی ہوتی تھی مگر اب تو اس سے نفرت ہے۔ (محاسن حکیم الامت، ص ۸۸، ج ۱)

طلبہ کے مشقیہ مناظرے

بعض جگہ طلبہ کو مناظرہ کی تعلیم اسی طرح دی جاتی ہے کہ ایک جماعت فرضی عیسائی بنتی ہے اور ایک مسلمان پھر وہ جماعہ جو عیسائیوں کی طرف سے وکالت کرتی ہے وہ بالکل اس طرح گفتگو کرتی ہے جیسے سچ سچ کوئی عیسائی بول رہا ہے۔

مثلاً وہ اپنی مقابل جماعت سے اس طرح خطاب کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے اس سے ہماری تائید ہوتی ہے اور ہماری انجیل میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔

ایک مدرسہ کے مہتمم نے مجھے طلبہ کا مناظرہ دکھلایا تھا وہاں میں نے یہ طرز دیکھا واللہ ان طلبہ کی اس گفتگو سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ مناظرہ ختم ہو گیا تو مہتمم صاحب کہنے لگے اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہو تو فرمادیجئے۔ میں نے کہا یہ تو سر سے پاؤں تک ہی بگڑا ہوا ہے میں کس بات کی اصلاح کروں۔ اس طرز میں ایک ضرورت بھی ہے کہ مسلمان سے عیسائی بن گئے۔ (التبلیغ ص ۱۲۱، ج ۲۱)

سلب ایمان کا خطرہ

دوسرے یہ کہ مناظرہ میں ہر فریق کو اپنی بات کا ادنیٰ بچار کھنا نہ نظر ہوتا ہے تو یہ صورت مطلقاً بھی اور خصوصاً اس طور پر نہایت سخت ہے ایک فریق اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے جس سے بعض دفعہ سلب ایمان کا غدشہ ہوتا ہے کیونکہ آج کل طبیعتوں میں سلامتی نہیں ہے قہیں درست نہیں ہیں پس ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس طرز پر نیت کو درست رکھ سکیں۔

ممکن ہے کوئی شخص کسی وقت محض اپنی بات کی بیج کرنے لگے اور نفسانیت کی وجہ سے اسلام کی جانب کو کمزور کرنے لگے تاکہ سننے والے یہ کہیں کہ فلاں شخص نے بڑی زوردار تقریر کی اور اس کا انجام جو کچھ ہے ظاہر ہے۔ (التبلیغ ص ۱۲۱، ج ۲۱)

مناظرہ میں عوام طلباء کی شرکت کا نقصان

تیسرے یہ غضب ہے کہ اس قسم کے مناظرہ میں بعض دفعہ عوام بھی شریک ہو جاتے ہیں جس میں بڑا اندیشہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں فریق باطل کے دلائل بیٹھ جائیں اور اہل حق کی طرف سے جو اس کا جواب بیان کیا جائے وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے یا جس طالب علم نے اہل اسلام کی طرف سے جواب دیا ہے اس کی تقریر اچھی نہ ہو تو اس مای شخص کا ایمان اس صورت میں برباد ہو جائے گا اس لیے میرے نزدیک یہ طرز بالکل قابل ترک ہے۔

الغرض آج کل مناظرہ کی تعلیم جس طرز سے دی جاتی ہے وہ قابل ترک ہے۔

(التبلیغ ص ۱۲۱، ج ۲۱، ص ۱۳۱)

مناظرہ سیکھنے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے

مناظرہ فی نفسہ جائز ہے لیکن اس طرز سے اس کی تعلیم معترفی الدین ہے اس لیے اس طرز تعلیم و تعلم کو ممنوع کہا جائے گا میرے نزدیک تو مناظرہ کے لیے تعلیم و تعلم ہی کی ضرورت نہیں فطرت سلیم (اور علم صحیح) ہو تو انسان ہر باطل مذہب کا رد بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ (التبلیغ ص ۱۲۱، ج ۲۱)

ضرورت کی وجہ سے شعبہ مناظرہ کا قیام

لیکن اگر واقعی اس کی ضرورت محسوس ہو تو بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کاموں (تقریر و مناظرہ) کے لیے مستقل مدارس شعبہ قائم کئے جائیں۔
(ابوالیتامی ص ۳۳۸)

دوران تعلیم شعبہ مناظرہ میں حصہ لینے کا نقصان

میں اس کا بھی مخالف ہوں کہ دینی مدارس میں دوران تعلیم تقریر و مناظرہ کی تعلیم کے لیے (باقاعدہ) کوئی شعبہ قائم کیا جائے۔ کیونکہ تجربہ ہے کہ طالب علم تقریر و مناظرہ میں زمانہ تعلیم کے وقت مشغول ہو کر پھر کتابوں میں پوری توجہ نہیں کر پاتے جس سے ان کی استعداد ناقص رہ جاتی ہے۔ (ابوالیتامی ص ۳۳۸)

باب نمبر ۳

مناظرہ کا متبادل

مناظروں سے اہل باطل کو فروغ ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا البتہ اہل باطل کا اثر مٹانے کے لیے حق کی تقریر اور اشاعت بار بار جا بجا کرنا بے شک بہت نافع ہے۔ (اخلاص مبینی ص ۵۹، ج ۸۴)
دوسرا طریقہ اس سے زیادہ موثر اور سہل بھی ہے اور وہ یہ کہ عام اطلاع کے بعد مسجدوں اور مجلسوں میں وقار اور متانت کے ساتھ بحث کیا جائے اور اس میں احتیاق حق و ابطال باطل کیا جائے جیسا کہ اب تک بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔

یاد رکھیں کہ یہ صورت میں حد و شریعہ کے اندر (کہ تہذیب اس کے لوازم میں سے ہے) اصلاحی مضامین شائع کئے جائیں یہ طریقہ نافع بھی زیادہ ہے اور قانون عقلی بھی ہے اور عقلی و نقلی قانون ہے کہ جس مقصود کے دو طریق ہوں ایک مشکل دوسرا آسان۔ تو آسان کو اختیار کرنا چاہیے۔
چنانچہ حدیث میں اس کا سنت ہو صریح بھی ہے۔

ماخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الاختار ایسرهما او کما قال
اسی قانون کی بناء پر اس طریق کو (دوسرے طریق پر) ترجیح ہوگی۔ (امداد الفتاوی ص ۳۳۵، ج ۶)

قرآن مجید کا انداز

قرآن پاک کا بھی یہی طرز ہے کہ احکام بیان کر دیئے مخالف پر زیادہ رد و قدح نہیں کیا۔ ایک

مولوی صاحب نے عجیب بات کہی کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ مناظرہ سے لوگوں کو کبھی نفع نہیں ہوا تبلیغ سے ہوا ہے اور وہ بھی اس تبلیغ سے جو ”وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ کے ماتحت ہو۔

(افاضات الیومیہ، ص ۴۰۶)

قرآن مجید کا طرز و نحو بہت دفعہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا مگر معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا۔

(نکحۃ الحق، ص ۶۶)

انبیاء علیہم السلام کا طریقہ

بس کرنا یہ چاہیے کہ جب اہل باطل (اپنی بکواس) بکس تو اپنی حق بات الگ کہنے لگیں زیادہ اچھا طریقہ یہی ہے انبیاء کا یہی طریقہ ہے کہ کفار کے جواب میں اتنی مشغولی نہیں کرتے تھے البتہ حق کا اعادہ بار بار کرتے تھے جواب کے درپے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ اسی سے زیادہ نفع ہوا۔

مجھے طالب علمی ہی کے زمانے میں تجربہ ہو گیا تھا اور بجائے مناظرہ کے میں یہ کرتا تھا کہ بیسائیوں وغیرہ کے مقابلے میں اپنا دو عطا دوسری طرف کھڑے ہو کر کہنے لگتا تھا اس سے بہت نفع ہوتا تھا۔

(حسن العزیز، ص ۳۶، ج ۱)

مناظرانہ انداز خلاف سنت ہے شروع وقت نہ کر نیکی آسان تر کیے

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا سَلَامًا“ اسلما کا ترجمہ میں نے اپنی تفسیر میں بہت اچھا کیا ہے یعنی رفع شرکی بات واقعی رفع شرعی صورت میں ہے کہ ان کے جواب کے درپے نہ ہوں۔ کفار حضور ﷺ کو نعوذ باللہ مذم (قابل مذمت) کہا کرتے تھے۔

دیکھئے حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو کس طرح شخڑا فرمایا ”انظروا کیف صرف اللہ عنی شتم فریش یشتمون ملعمما ویلعنون ملعمما وانا محمد“۔

یعنی فرمایا کہ مذم میں تھوڑی ہوں میں تو محمد ہوں وہ جو کچھ کہتے ہیں مذم کو کہتے ہیں جو مذم ہو برائے میں تو محمد ہوں گو اس پر منطقی شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ مذم کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن مذم سے تو ان کی مراد حضور ﷺ ہی ہیں لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ آپ نے صحابہ کو شخڑا کرنا چاہا بات کو ختم کرنا چاہا بات کو بڑھا نہیں چاہا سو اس مقصد میں یہ منطقی شبہ قیل نہیں، یہ طریقہ سنت ہے۔ (حسن العزیز، ص ۵۹، ج ۱)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول

میں نے وعظ میں ان سب شبہات کا جواب دیا پھر اعلان کیا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو در یافت کر لے بعد میں شکایت نہ کرنا کہ ہمارا شبہ حل نہ ہوا غیر مسلموں سے مناظرہ زیادہ تر عوام کے لئے مضر ہے۔

نافع طریقہ یہ ہے کہ بیان کیا جائے۔ میں نے ایک وعظ بیان کیا ہے اس کا نام محاسن الاسلام رکھا

ہے جو چھپ بھی گیا ہے دیکھنے کے قابل ہے۔

(کلمۃ الحق، ص ۹۰، ج ۱۰۲)

بجائے مناظرہ کے پرانا طرز بھی کافی ہے

ہم کو مناظرہ کا ڈھنگ پسند ہی نہیں نہ ہم کو غیروں کے اعتراضوں پر نظر نہ ان کے مذہب پر نظر جس کی مناظرہ میں ضرورت ہوتی ہے البتہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم میں کوئی عیب نہیں ہے۔

اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم کانے ہو تو یہ ضرورت نہیں کہ جواب میں ہم یہ ثابت کریں کہ تم اندھے ہو بلکہ محض یہ کہنا کافی ہے کہ اگر ہم کانے ہیں تو تم ہماری اچھی آنکھ کو بند کر لو۔ دیکھو پھر بھی ہم کو دوسری آنکھ سے جس کو تم کافی بتاتے ہو نظر آتے ہیں یا نہیں۔

اسی طرح جو لوگ مناظرہ کرنے والے ہیں جن کی دوسرے مذاہب کی حالات پر بھی کافی نظر ہے وہ تو یوں محبت کرتے ہیں کہ مخالف نے ان کو کانہا کہا انہوں نے اس کا اندھا ہونا ثابت کر دیا اور ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا بے عیب ہونا ثابت کر دیتے ہیں ہم کو مناظرہ کا زیادہ شوق نہیں بس ہم کو تو پرانا ذوق آتا ہے اور یہ بھی کافی ہے۔

علاوہ ازیں سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہم کو خدا اور رسول کے حکم کی اتباع کرنا ہے اور کسی کی جرح و قدح سے کیا مطلب؟ باقی میں نے جو مخالفین کے شبہات کا جواب دیدیا ہے یہ محض تبرع ہے کیونکہ بعض نادانف مسلمان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی قوت اسلامی کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے، ورنہ اگر جاہل مسلمان بھی پکا مسلمان ہو تو قیامت تک کسی فلسفی کے باپ سے بھی متاثر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو حضور ﷺ سے محبت ہوتی ہے اور اس کے پاس تمام اعتراضوں کا جواب یہ ہوتا کہ احق ہم کو حضور ﷺ نے ابھی یہی حکم دیا ہے کہ جانور ذبح کر دو بخدا حضور اگر ہمیں یہ حکم دیتے کہ اپنی اولاد اور بیوی کو ذبح کر دو ہمیں اس سے بھی درپیش نہ ہوتا۔ (ملت ابراہیم، ص ۶۲)

عوام الناس کی درخواست پر ان کے تابع ہو کر مناظرہ کرنا

اہل علم عوام کی رعایت کر کے ان کے تابع ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی درخواست پر مناظرہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اس تابع ہو جانے سے بڑا نقصان ہوتا ہے خود قرآن مجید کا طرز دیکھو۔ بہت دفعہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا مگر معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا یعنی مخاطب کی رعایت نہیں کی گئی۔

ایک اہل علم نے عرض کیا کہ آنحضرت ﷺ نے رکانہ پہلوان سے کشتی لڑی تھی اس میں عای شخص کی درخواست کی رعایت کی تھی فرمایا یہ حضور ﷺ کا معجزہ تھا ورنہ آج کسی مولوی سے آریہ تار یہ اگر کہنے لگے کہ آؤ مجھ سے کشتی لڑو تو کیا لڑنے لگیں گے اور اکثر لوگ عوام کی رعایت طلب جاہ کے لیے کرتے ہیں یا طلب مال کے لیے تو یہ رعایت کی بناء ہی معصیت ہے۔ (کلمۃ الحق، ص ۹۶)

بدگمانی و بد اعتقادی کے خطرہ سے مناظرہ کرنا

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہ کرنے سے عوام الناس کے اعتقاد میں خلل پڑتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس خاص مناظرہ نہ کرنے والے سے بد اعتقاد ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی دینی مسرت نہیں ہے انبیاء میں سے ہر نبی کا منافرض ہے علماء میں سے ہر عالم کا منافرض نہیں ہے۔ (حقوق العظم ص ۸۰)

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ

مثلاً کسی شخص پر یہ الزام عائد کیا گیا ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جیسا کہ حضرت مولانا پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ تو ایسے وقت میں کیا حکم ہے؟ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر تھے کہ آپ برسات ظاہر کر دیجئے لیکن حضرت نے قبول نہ فرمایا کہ اس میں میری کیا ضرر ہے۔

حضرت مولانا نے فرمایا کہ دوسروں کا تو ضرر ہے وہ بد اعتقاد ہوتے ہیں بدگمان ہوتے ہیں۔ برا بھلا کہنے سے گناہ گار ہوتے ہیں میں نے کہا دو صورتیں ہیں یا تو ان کے پاس شرعی دلیل نہیں یا شرعی دلیل ہے اگر شرعی دلیل ہے تو گناہ ہی نہیں مگر ان کو اس سے بچانے کی کیا ضرورت اور اگر شرعی دلیل نہیں ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ہم کو اوروں سے بچانے کی کیا ضرورت! اس پر مولانا خاموش ہو گئے۔ (انکسارات الیومیہ: جس ۴۰۵، ج ۷)

عوام کی ذمہ داری

عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تردد و تذبذب شکوک و شبہات کو علماء سے رجوع کر کے رفع کر لیں یہ کیا ضروری ہے کہ یہ بار بھی علماء ہی کے ذمہ ڈالا جائے۔ (حقوق العظم ص ۸۰)

باب نمبر ۴

مناظرہ کب اور کہاں مفید ہے

مناظرہ کرنے کا تیسرا سبب بعض کی نیت شفقت کا ہونا بھی ہے کہ عوام کی درخواست پوری نہ کرنے سے کبھی لڑکے بگمراہ نہ ہو جائیں مگر خوب یاد رکھو یہ بھی مفید نہیں فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ لوگ طالب ہدایت ہوں اور متردد ہوں اور جس سے ہدایت کے طالب ہوں ان پر اعتقاد بھی رکھتے ہوں۔

(نکھ: الحق ص ۹۶)

جہاں متردین کے شبہات کے ارتقاع (ختم کرنے) کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہ ہو۔
وہاں مناظرہ کرنے میں بھی مضائقہ نہیں۔
(حسن المعریز، ص ۳۶۸، ج ۱)

مناظرہ کس سے کرنا چاہیے؟

میں مناظرہ اس سے کرنا ہوں جو مناظرہ کرنا نہ چاہے بلکہ سمجھنا چاہے تو میں بھی اس وقت سمجھنا چاہتا ہوں۔ باقی یہ متعارف (مروجہ) مناظرہ کا طرز محض خدا ضدی نفسا نفسی ہے مدت و قدر ہے۔

(اکا ضات الیومیہ، ص ۳۸۴، ج ۴)

معاند اور محاد کی کوئی ہدایت نہیں ہوتی۔
(مکملۃ الحق، ص ۹۶)

محققین جواب بھی اس وقت دیتے ہیں جب کہ ثابت ہو جائے کہ واقعی سائل کو مطلب ہے اور نفع کی امید ہے صرف مشغلہ نہیں ہے۔
(حسن المعریز، ص ۳۶۸، ج ۴)

البتہ مناظرہ کی کوئی فرد (شق و صورت) ایسی ہو کہ شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے شرعاً مطلوب ہو گو اس میں اس قسم کے مفاسد بھی ہوں تو اس کا ارتکاب کیا جائے گا اور مفاسد کا حتی الامکان انسداد کریں گے اور جس کا انسداد (بندوبست) اپنے اختیار سے خارج ہو گا اس کی پروا نہ کریں گے۔

(حقوق و تعلیم، ص ۸۰)

مسلمانوں سے مناظرہ حتی الامکان نہیں کرنا چاہیے

حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ سے بہت نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے بالکل مناظرہ نہیں کرتے تھے ہاں کفار سے کرتے تھے۔
(حسن المعریز، ص ۳۶۸، ج ۱)

مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوائے کفار کے کسی سے مناظرہ کرتے (ہی) نہ تھے۔ بہت ہی مجبوری میں ایک بار بعض شیعہ اور بعض غیر مقلدین کا جواب لکھا تھا۔ ورنہ جو مسلمان کہلاتے ہیں خواہ وہ مسلمان نہ ہوں ان سے گفتگو کرنا پسند نہ تھا۔
(مکملۃ الحق، ص ۹۵، ۹۴)

کفار سے مناظرہ میں عوام کی شرکت کا نقصان

آج کل غیر مسلموں سے مناظرہ کرنا زیادہ تر عوام کے لیے معصی ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر علماء مناظرہ ہی کریں تو خلوت میں کریں عام مجمع کے سامنے نہ کریں عام مجمع میں مناظرہ کرنا بہت معصی ہے۔

اور مناظرہ کا ضرر اس وجہ سے ہے کہ عوام الناس جہلاء شبہ سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات جواب سمجھ میں آتا نہیں تو خواہ شبہات میں جھکا ہو جاتے ہیں اور از اس کا یہ ہے کہ شبہ کی بناء پر جہل پر ہے اس لیے کہ جب کبھی شبہ پیدا ہوگا کسی ضروری مقدمہ سے غفلت و نظر انداز کر دینے پر مبنی ہوگا چونکہ اس مقدمہ کا علم نہیں ہوتا اس واسطے شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور جواب میں اس مقدمہ سے تعرض ہوگا اور اسی علمی

مقدمہ کا سمجھنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اور شبہ ذہن میں رہ جاتا ہے۔ (جس اعتراض میں ۱۸۶ ج ۳) بعض دفعہ عوام بھی مناظرہ میں شریک ہو جاتے ہیں جس میں بڑا اندیشہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں فریق باطل کے دلائل بیٹھ جائیں اور اہل حق کی طرف سے جو اس کا جواب بیان کیا جائے وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے یا جس نے اہل اسلام کی طرف سے جواب دیا ہے اس کی تقریر اچھی نہ ہو تو اس صورت میں عامی شخص کا ایمان برباد ہو جائے گا۔
(النبیغ میں ۱۲۲ ج ۲۱۸)

اہل باطل کے شبہات یا مناظرہ کو عوام میں نقل کرنا بھی خطرہ سے خالی نہیں

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبہات کا عوام میں ظاہر کرنا بھی مضر ہے گو ساتھ میں ان کا رد بھی کر دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہوتے ہیں خود نقل کرنا ان کے ذہن میں خرافات و شبہات کا ڈالنا ہے کہ وہ شبہات پیدا ہو جانے کے بعد پھر باوجود انکار کر دینے کے زائل ہی نہ ہوں۔
(الافاضات الیومیہ میں ۳۵۸ ج ۹)

اعتراض و شبہات کے جلدی اور جواب کے درمیں سمجھ میں آنے کی وجہ

فرمایا اہل باطل جب اہل حق پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل حق اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعتراض تو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے مگر اعتراض کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ دیر میں سمجھ میں آتا ہے بلکہ بعض مرتبہ نہیں آتا تو اس سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اعتراض صحیح ہے اور اس کا جو جواب دیا گیا وہ کافی نہیں حالانکہ لوگوں کا یہ سمجھنا غلط ہے۔

کیونکہ اعتراض کے جلد سمجھ میں آنے کے اور جواب دیر میں سمجھ میں آنے کی وجہ اس جواب کا ناکافی ہونا اور اس اعتراض کا صحیح ہونا نہیں ہے بلکہ اعتراض اور جواب کے مناشی پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ دوسری ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اعتراض کا منشاء (اور سبب) کیا ہوتا ہے یعنی وہ کیا چیز ہے جس سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔

اگر حق پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا اصلی منشاء اور حقیقی سبب یہ ہوتا ہے کہ معترض کی نظر سے کوئی نہ کوئی ضروری مقدمہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے خواہ اس کو اس ضروری مقدمہ کا علم پہلے ہی سے نہ تھا یا پہلے سے تو تھا لیکن اس وقت اس کے ذہن میں محض نہیں رہا۔ اس ضروری مقدمہ کا علم نہ ہونے سے معترض کے دل میں وہ اعتراض پیدا ہوتا ہے اور کسی بات کا علم نہ ہونا بھی جہالت ہے اور آج کل جہالت کی کثرت ہے۔

بغلاف جواب کے کہ اس کا منشاء اور سبب علم ہوتا ہے اور علم آجکل ہے نہیں پس جواب کا منشاء اور جو سبب ہے وہ تو لوگوں میں ہے نہیں اور اعتراض کا جو منشاء اور جو سبب ہے وہ لوگوں میں موجود ہے اس لیے اعتراض تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جواب سمجھ میں نہیں آتا۔

مثلاً ایک نقد برقی کا مسئلہ ہے اس مسئلہ کے باوجود اس قدر چینی ہونے کے اس مسئلہ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ عوام الناس کی سمجھ میں جلد آ جاتے ہیں اور علماء و حکماء کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کچھ میں نہ آنے کی وجہ سے بعض دفعہ خیال کیا جاتا ہے کہ جواب کافی نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ دقیق ہے اس لیے اس کا جواب اعلیٰ درجہ کے علم سے ناشی ہوتا ہے اور علم لوگوں میں ہے نہیں اور اعتراض پیدا ہوتا جہالت سے اور جہالت لوگوں میں بکثرت ہے تو جس بات سے وہ جواب ناشی ہوا ہے وہ لوگوں میں ہے نہیں اور اعتراض کا خشا لوگوں میں موجود ہے اس لیے اس مسئلہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ تو جلد سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔
(القول الجلیل: ص ۹۱، ج ۲)

باطل مسلک اور مناظرہ کی کتابیں بھی ہر ایک کو نہ دیکھنا چاہیے

جس کو کتاب دیکھ کر شبہات ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی وہ قابلیت نہ رکھتا ہو اس کو ان کتابوں کا دیکھنا ہر حال ہے۔ پہلے علم حاصل کرنا چاہیے ورنہ بلا ہتھیار کے میدان میں جانا ہے۔
میں بطور نصیحت کے عرض کرتا ہوں کہ بلا کافی علم کے ان قصوں میں پڑنا خطرناک ہے اس سے کہہ دینا چاہیے کہ اس بحث کو علماء جانیں ان سے گفتگو کر لو۔
(حسن الطریق: ج ۳، ص ۳۱۵)
مناظرہ کے قصد سے بھی مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ پہلوان اگر کسی سے کشمی کرنا چاہے تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبردست اگر کمزور ہو تو اس سے مقابلہ کرے ورنہ اس سے دور ہی رہے۔
(ملفوظات اشرف: ص ۶۸)

میں خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ (مخالفین کی نئی) نئی کتابیں نہ دیکھا کیجئے خواہ تو اہ کوئی شہ دل میں بیٹھ جائے گا جس کا حل آپ سے نہ ہو سکے گا تو کیا تہیہ ہوگا۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خیال کے (پکے آدمی) ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے مگر اس قصہ میں ان کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو توریث اچھی معلوم ہوئی حضور ﷺ کے سامنے لا کر پڑھنے لگے۔ بتائیے اس میں کیا خرابی تھی حضرت عمرؓ جیسے کامل الایمان جن کی شان میں وارد ہے۔ "الشیطان یفر من ظل عمرو" (شیطان عمر کے سایہ سے بھاگتا ہے) ان کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا کیا معنی جس مجلس میں وہ موجود ہوں وہاں شیطان ظہر تا بھی نہیں اور توریث جیسی آسانی کتاب اور حضور ﷺ کے سامنے پڑھی گئی۔ اگر کوئی مضمون کی خرابی بھی ہو جائے تو حضور ﷺ اس کی اصلاح فرما دیتے مگر حضور ﷺ کو سخت ناگوار ہوا حضرت عمرؓ کو جب حضرت ابو بکرؓ نے آگاہ کیا کہ دیکھتے نہیں حضور ﷺ کے چہرہ مبارک پر کیا اثر ہے تو حضرت عمرؓ کانپ گئے اور بہت توبہ و استغفار کی اور معافی مانگی حضور ﷺ نے فرمایا اگر موبی بھی زندہ ہوتے سوائے اس کے کہ میرا اتباع کرتے اور کچھ نہ ہوتا پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کتاب کو دیکھو جس میں تحریف ہو چکی ہو۔

توریت میں تحریف کی آمیزش تھی جب اس کو دیکھنے سے منع کیا گیا تو جو کتابیں صرف الحاد و زندقہ کی ہوں ان کا حکم ظاہر ہے اور جب حضرت عمرؓ کو منع کیا گیا تو ہم کیا ہیں اور نہ معلوم کیوں دیکھتے ہیں۔
(حسن العزیز ص ۲۲۹ ج ۳)

اہل باطل کی تصانیف جو بظاہر مفید ہوں ان میں بھی باطل کی جھلک ہوتی ہے اور اہل حق اس کا پردہ فاش کر دیتے ہیں اس لئے باطل کی مفید تصانیف کا دیکھنا بھی معسر ہے۔
باطل مسلک اور دوسرے مذاہب کی معلومات کی ضرورت

(البتہ) اثری جواب کے لیے دوسرے مذاہب سے واقفیت ضروری ہے اس کے لیے مخالف کی مذہبی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے (تا کہ تردید کی جاسکے) لیکن مناظرہ کی ضرورت سے اگر کبھی دیکھنا پڑے تو ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے۔

(البتہ) جو شخص اپنے مذہب کی پوری معلومات نہ رکھتا ہو اس کے لیے غیر مذہبیوں کی کتابوں کا مطالعہ بہت خطرناک ہے قلب کے لیے سخت معسر ہے۔

عوام الناس کو مناظرہ و مباحثہ سے اجتناب کی ضرورت ضروری دستور العمل

عوام کے لیے سیدھا سچا جواب یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے علماء سے پوچھ لو۔ صحابہ کا تو یہ طرز تھا کہ بے تکلف کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم! رسول اللہ ﷺ سے پوچھ کر بتائیں گے اصلی اور اسلامی طریقہ یہی ہے۔
(حسن العزیز ص ۵۸۷ ج ۱)

ایک صاحب نے سوال کرنا چاہا کہ ایک ہندو نے یہ اعتراض کیا تھا فوراً حضرت نے فرمایا: اگر خود آپ کو تردد ہو تو دریافت کیجئے اور شبہ کو خود اپنی طرف سے نقل کیجئے انہوں نے کہا مجھے تو تردد نہیں ہے میں تو اسلام کو حق سمجھتا ہوں فرمایا بس پھر تو پوچھنا فضول ہے۔

اوں نے کہا بعض مرتبہ ہندو لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیا کیجئے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے علماء سے پوچھو پھر علماء خود بحث لیں گے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ آپ سب اعتراضات کے جوابات یاد کر نہیں سکتے۔ اگر اس اعتراض کا جواب یہاں سے سن کر آپ نے دے بھی دیا اور کس کس اعتراض کا جواب دیں گے کہیں نہ کہیں پہنچ کر آپ کو ضرور کہنا ہوگا کہ ہم نہیں جانتے ہمارے علماء سے پوچھو شروع ہی سے یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے۔ (حسن العزیز ص ۵۸۷ ج ۱)

عوام کے لیے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دیں کہ ہم بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنا چاہتے، مذہبی گفتگو سے ہمیں رنج ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر اپنے بزرگوں کو کوئی برا بھلا کہے تو فوراً نرمی کے ساتھ کہہ دے کہ ہمیں صدمہ ہوتا ہے ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کہو یہ عنوان بہت نافع ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِذَا خِطَبْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَأَنْصِتُوا لَهُمْ“۔ سنانا کا بہت اچھا ترجمہ میں نے اپنی تفسیر میں کیا ہے یعنی کہتے ہیں رفع شرکی بات۔ واقعی رفع شر اسی میں ہے کہ ان کے جواب کے درپے نہ ہو۔

باب نمبر ۵

مناظرہ خطرناک چیز ہے ہر شخص کو نہیں کرنا چاہیے

فرمایا آج کل مناظرہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ہر شخص کو مناظرہ کرنا مناسب نہیں اس کے لیے بڑے فہم اور عقل کی ضرورت ہے میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ مناظرہ کرتے کرتے خود بگڑ گئے اور بددین ہو گئے سلامتی اسی میں ہے سیدھا اپنے روزہ نماز میں لگا رہے اور ان جھگڑوں میں نہ پڑے۔
(انٹراس بیسی ص ۶۳۸ ج ۲)

غیر محقق کو مناظرہ کی اجازت نہیں

پہلوان اگر کسی سے کشتی کرنا چاہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبردست۔ اگر کمزور ہو تو مقابلہ کرے ورنہ اس سے دور ہی رہے، ایسے شخص کا مقابلہ وہ کرے جو اس سے زبردست ہو پس محقق کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ مخالفین کے رد کے درپے ہو کیونکہ غیر محقق کے ہارے میں اندیشہ ہے کہ خود ہی شک میں پڑ جائے۔
(ملفوظات اشرافیہ ص ۶۸)

غیر محقق کے مناظرہ کرنے کا انجام دو طالب علموں کا قصہ

(غیر محقق کو) اہل باطل سے مناظرہ کبھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ مناظرہ میں ان سے تلبیس ہوتا ہے اور تلبیس سے اثر ہو جاتا ہے۔
(افاضات الیومیہ ص ۱۳۵ ج ۱)

میرے یہاں کے دو طالب علم ایک مبتد ۲ (بدعتی) شخص سے مناظرہ کرنے گئے، مگر خدا جانے کیا ہوا، اس سے بیعت ہو گئے، مجھے خبر ہوئی تو میں نے بیعت ان سے علی الاعلاج فتح کرائی اس کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں چلہ کھینچا ہوں، دیکھ ۴۰ دن میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا، بیسویں دن میں بھی کچھ نہ

ہوگا بعد میں اس نے کچھ کیا ہوگا مگر پھر یہ ہوا کہ وہ شخص ایسا نرم ہوا کہ کبھی کبھی خط بھی بھیجا اس سے میں نے سمجھا کہ غالباً اس نے کچھ کیا ہوگا جب کچھ نہ ہوا تب وہ ڈھیلا ہوا۔ (حسن العزیز ص ۳۲۰ ج ۲)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور ﷺ کی زیارت روز ہوا کرتی تھی ایک مرتبہ راستہ میں ایک فقیر (درویش) کو سنا اس سے ملنے گئے تو اس نے شراب پیش کی انہوں نے انکار کیا اس نے کہا کچھ تناؤ گے انہوں نے کچھ التفات نہ کیا رات کو دیکھا کہ حضور ﷺ کا دربار ہے انہوں نے (شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) نے چاہا کہ وہ اندر جائیں مگر دیکھا کہ وہ فقیر دروازہ پر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک شراب نہ پئے گا ہرگز نہ جانے پائے گا۔ چنانچہ محروم رہے انہوں نے کہا زیارت واجب نہیں اور شراب سے بچنا واجب ہے۔ اگلے دن بھی یہی قصہ پیش آیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی دیکھا بس انہوں نے مجلس کے باہر سے حضور ﷺ کو آواز دی حضور ﷺ نے اس فقیر کو ڈانٹا اور فرمایا "اے کلب" (اے کتے اور ہو) اور ان کو اندر بلا یا صبح کو انہوں نے اس فقیر کے مکان پر جا کر دیکھا تو وہ فقیر نہیں تھا، لوگوں سے پوچھا کہ فقیر کہاں گیا؟ کسی نے کہا معلوم نہیں، ہاں اتنا دیکھا ہے کہ ایک کتا یہاں سے نکل کر چلا گیا۔

حضرت نے فرمایا ایسے تصرفات بھی اہل باطل کے ہوتے ہیں۔ (حسن العزیز ص ۳۲۰ ج ۲)

ایک عجیب واقعہ

بلا ضرورت باطل سے ملنے اور مناظرہ سننے کا وبال

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے کسی مقام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ گنگا کے کنارے چلے جا رہے تھے۔ راستہ میں انہوں نے ایک جوگی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے پیروں کو توجہ دے رہا ہے یہ بھی تماشے کے طور پر وہاں بیٹھ گئے بس بیٹھنا تھا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے قلب میں جو کچھ نور تھا وہ سب سلب ہو گیا اور بجائے نور کے ایک سیاہی تمام قلب کو محیط ہو گئی اور جی چاہنے لگا اور بے حد تقاضا اس کا ہوا کہ بس اب تو اسی کے قدموں میں رہ کر ساری عمر گزار دو۔

اب یہ بزرگ بڑے گھبرائے کہ یہ کیا بلا آئی۔ اس خیال کو دفع کرتے ہیں مگر دفع ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آخر کار ان کو تو اور کچھ سوچا نہیں بس یہ خیال کیا کہ جہاں تک ہو سکے نفس کے اس تقاضے کے خلاف کرو اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ اس جوگی کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے آئے۔ مگر اس کے بعد بھی ان کی یہی حالت رہی اب یہ نہایت پریشان کہ اب کیا کروں مگر کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی اسی حالت میں ان کی آنکھ لگ گئی خواب میں حضور اکرم ﷺ کو دیکھا نہ مت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول

اللہ میری دستگیری فرمائیے میں تو رہا ہوں گیا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسی حرکت ہی کیوں کی یعنی اس کے پاس کیوں بیٹھے تھے۔

انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے حماقت ہو گئی تو بہ کرنا ہوں آئندہ کبھی ایسے شخص سے نہ ملوں گا۔ اس پر حضور ﷺ نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک کا پھیرا دوست مبارک کا پھیرنا تھا کہ وہ سیاحی ان کے قلب سے بالکل رفع ہو گئی اور پھر وہی نور عود کر آیا اور بالکل مطمئنان و سکون پیدا ہو گیا۔ (القول الجلیل ص ۵۶)

رجال کا تصرف

پھر ارشاد فرمایا کہ اہل باطل کی اسی قوت تصرف کی وجہ سے حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تم سنو کہ رجال آیا ہے تو اس سے دور بھاگو اور فرمایا کہ رجال بھی بڑا صاحب تصرف ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگ اس کے تصرفات کو دیکھ کر اس کے معتقد ہو جائیں گے۔ (القول الجلیل ص ۶۸)

اہل باطل کے تصرفات زیادہ قوی کیوں ہوتے ہیں

اہل حق کے تصرفات اتنے قوی نہیں ہوتے جتنے اہل باطل کے تصرفات قوی ہوتے ہیں اور اہل حق کے تصرفات اتنے قوی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تصرفات کے اثر کی قوت کا دار و مدار قوت خیالیہ پر ہے اور خیال میں قوت ہوتی ہے یکسوئی سے اور حق کو اس خیال سے جو ذات حق کے علاوہ سے متعلق ہو زیادہ یکسوئی نہیں ہوتی کیونکہ اہل حق کے دل میں تو صرف ایک ہی ذات ہی ہوتی ہے ان کے دل میں وہی حق تعالیٰ کا خیال رہتا ہے لہذا غیر حق کی طرف جہان کی توجہ ہوتی ہے اس توجہ میں ان کو پوری یکسوئی نہیں ہوتی بلکہ غیر کی طرف اتنی توجہ کہ جس میں حق تعالیٰ کا خیال بالکل نہ آئے یا مشغول ہو جائے وہ اس کو خلاف غیرت بھی سمجھتے ہیں۔

تو چونکہ اہل حق کی وہ توجہ جو غیر حق کی طرف ہوتی ہے ضعیف و بچہ کی ہوتی ہے لہذا اس خیال میں قوت بھی زیادہ نہیں ہوتی اور قوت خیالیہ ہی تصرف کے اثر کی قوت کا دار و مدار تھا۔ اس وجہ سے اہل حق کے تصرفات میں اتنی قوت بھی نہیں ہوتی جتنی اہل باطل کے تصرفات میں ہوتی ہے۔

مناظرہ سے بچنے کی تدبیریں اور جوابات

بریلیوں کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کا مطالبہ اور حضرت کا جواب

فرمایا بریلی دانوں سے میں نے کہا میں مناظرہ کروں تو کوئی مضائقہ نہیں (یعنی مناظرہ کرنے کو تیار ہوں) لیکن کوئی منصف یا حکم بھی تو ہونا چاہیے اور وہ حکم عالم ہوگا یا جاہل۔ اگر جاہل ہو تو محاکمہ (فیصلہ) کیسے کریگا اور اگر عالم ہے تو یا تو تمہارا ہم عقیدہ ہوگا یا میرا۔ پھر فیصلہ کیسے کریگا پھر جب کوئی ایسا منصف نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا کوئی شخص جواب نہ دے سکا۔ (نکد الحق ص ۱۰۰)

ایک ہندو کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات اور حضرت کا جواب

ایک ہندو یہاں آیا تھا اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے میں نے کہا اگر تم الزامی جواب چاہتے ہو تو ان کے لیے دید جاننے کی ضرورت ہے اور میں دید جانتا نہیں۔ اور اگر تحقیقی جوابات چاہتے ہو تو تم پہلے مجھے یہ بتلا دو کہ تم نے پڑھا کیا کیا ہے تم کیا جانتے ہو۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیا تم ان جوابات کو سمجھ بھی سکو گے یا نہیں، اس نے دو چار کتابوں کے نام لیے میں نے کہا کہ اتنا علم تحقیقی جوابات سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ الزامی جوابات کے لیے تو میرا علم کافی نہیں اور تحقیقی جوابات کے لیے تمہارا علم کافی نہیں پھر تو میں میں فضول ہے۔ "چلو بس ہو گیا ملنا تم خالی نہ ہم خالی" - (حسن العزیز ص ۵۸۶ ج ۱)

ایک ہندو مجھ سے ریل میں ملا اس نے مجھ سے مذہب کی بابت کچھ گفتگو کرنی چاہی میں نے کہا اگر محض گفتگو مقصود ہے تو وقت ضائع کرنا بالکل فضول ہے اور اگر آپ کو تحقیق منظور ہے تو تحقیق کا یہ طریقہ نہیں آپ میرے ساتھ تھانہ بھون چلے میرے پاس رہے ایک جلسہ تحقیق کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا اس اپنا سامان لے کر رہ گئے۔

ایسے جوابات سے یہ ضرور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ آتا نہیں لیکن ہم نے کب اشتہار دیا ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہے۔ (حسن العزیز ص ۵۸۶ ج ۱)

طالب حق کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اور معمول

اور اگر کوئی محض تحقیق چاہے گا اور ہمارے پاس آ کر رہے گا تو اس کو سمجھائیں گے اور پہلے تو بہت سے اس کے سوالوں کو پیہودہ ثابت کر دیں گے پھر جب مختلف جلسوں میں اس کے مذاق (مصلحت و مزاج) کا اندازہ ہو جائے گا اور اس کو بھی ایک گونہ مناسبت پیدا ہو جائے گی، تب اس کے بقیہ سوالات کا جواب اس کی سمجھ اور مذاق کے موافق دے کر سمجھائیں گے آج کل معترض لوگوں کو مناد ہے، تحقیق تھوڑی منظور ہے۔ (حسن العزیز ص ۵۸۶ ج ۱)

باب نمبر ۶

اصول و آداب

فن مناظرہ میں اصول و آداب کی اہمیت

فن مناظرہ کے اصول عقلی ہیں جن کو مخالف بھی ماننا ہے ان کو چھوڑ کر جب بھی مناظرہ کیا جائے گا بے سود ہوگا۔

جب کسی سے کشتی ہو تو عقل کی بات ہے۔ اس کو ان اصولوں کے موافق پکڑ کر گرا دیا جائے جو فن کشتی میں مقرر ہیں اور تجربہ سے مفید ثابت ہوئے ہیں اور اگر مخالف کے کہنے کے موافق چلا جائے مثلاً وہ کہے کہ ہم تو جب جانیں جب کہ اس طرح کشتی ٹڑ کر مجھے بچھاڑ دو کہ میں تو داؤں (استعمال) کروں اور تم بالکل ہاتھ پیر نہ ملاؤ تو اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ تم کو چاروں شانے چت گرا دے اور مجمع بھر میں ہنسائی ہو۔

بتائیے اگر کوئی ایسا کرے اور بچھڑ جائے تو کیا یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ فن کشتی کوئی چیز نہیں۔ دیکھو کچھ بھی کام نہ آیا اور مچھڑ گئے؟ نہیں بلکہ فن سے کام ہی نہیں لیا گیا۔ اسی طرح ہمارے بھائی ہر کہ قاعدے سے نہیں چلتے اور اسی کو بہادری سمجھتے ہیں، جیسے مخالف کہے ویسے ہی جواب دینا چاہیے۔

(حسن الصغیر، ص ۲۳۶، ج ۲)

آج کل مناظرہ کرنے والوں کی عام غلطی

آج کل لوگوں نے یہ دوسرا اختیار کر رکھا ہے کہ ذرا سا کسی نے شبہ کیا یا کسی کتاب میں شبہ دیکھ لیا اور بس اس کے حل کرنے کے درپے ہو گئے یہ خرابی آداب مناظرہ نہ جاننے کی ہے کہ وہ کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں جس کی ذمہ داری عقلاً ہمارے ذمہ نہیں۔ پھر اس میں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور اخیر میں ہوتا یہ ہے کہ کام بھی نہیں چلا اور بات اپنے اوپر آ جاتی ہے۔

لوگ دیکھتے بھالتے ہیں نہیں ذرا کسی نے چھیڑ دیا اور تیار ہو گئے نہ تو یہ چال ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ جواب ٹھیک ہوتے ہیں جو مخالف کے سامنے پیش کیجاتے ہیں کہ ایک بات کا تو جواب دیتے ہیں اور دس اعتراض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔

(حسن الصغیر، ص ۲۳۶، ج ۲)

اہل حق اور اہل باطل کی پہچان کا طریقہ

حضور ﷺ نے جس حدیث میں تہتر فرقوں کا بیان فرمایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ان میں سے ناجی ہے اور باقی سب تاری ہیں اس صحابی نے عرض کیا میں ہی یا رسول اللہ یہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی

ہے یہ وہی سوال ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے حضور ﷺ سے زیادہ کون اچھا اور سہل جواب دے سکتا ہے۔
آپ نے فرمایا انا علیہ واصحابی یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس مسلک پر ہو گئے جس پر
میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی میرا اور میرے صحابہ کا اتباع کریں گے۔

یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ اس سے بہت سی سہولت سے اہل حق اور اہل باطل میں فرق کیا جاسکتا ہے
اب یہ دیکھ لیا جائے کہ کس کے اقوال وافعال حضور ﷺ اور صحابہ کے اقوال وافعال سے ملتے ہوئے ہیں کھینچ
تان کر کسی بات کا ثبوت حاصل کر لینا اور بات ہے اس کو ملنا نہیں کہتے۔

کھینچ تان کر مطابق کر لینے کو مطابقت نہیں کہتے۔ واقعی مطابقت اس کو کہتے ہیں جس میں کھینچ تان کی
ضرورت نہ ہو سہل سے سادھے معنوں کو دیکھا جائے سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔

مناظرہ میں طعن و تشنیع سب و شتم سے احترام

"اَذْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُجَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ"۔ اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے اور نرم نصیحت کے ساتھ۔ اور مناظرہ کیجئے ان
لوگوں سے ایسے طریقہ پر جو اچھا ہو۔

نرم نصیحت کے یہ معنی ہیں کہ عنوان اچھا ہو اس میں دل آزاری نہ ہو اسی طرح مناظرہ میں یہ چیزیں
نہایت ضروری ہیں خود جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کا نمونہ دکھلایا اور مناظرہ تو بڑی چیز ہے کیونکہ اس میں
دونوں طرف سے علمی بحث ہوتی ہے اور دونوں طرف عالم ہوتے ہیں اس میں جہل کی کیا کیا گنجائش۔ یہ
امور تو ایسے واجب الرعایت ہیں کہ اگر کسی جاہل سے بھی سابقہ پڑ جائے تو اس کے جواب میں بھی جہالت
کی ممانعت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے "وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلْنَا"۔ اور جب جاہل ان
سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یعنی جاہلوں کی جہالت کا جواب بھی جہالت سے نہیں دیتے۔
اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کفار کی گستاخیوں پر مسلمانوں کو بے حد قصہ آتا تھا۔ وہ نامعقول یہ
کرتے تھے اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی اور موجب غیظ ہوگا۔ خیال کیجئے مسلمانوں کو کس قدر رنا گوار ہوتا
ہوگا کہ جان لینے اور جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو گئے مگر اتنی بڑی گستاخی اور ایسے سخت موجب غیظ پر حق
تعالیٰ کی تعلیم سنیں فرماتے ہیں۔ "لَيَسْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَٰلِكَ مِنْ غَرَمِ الْأُمُورِ"۔

یعنی جان اور مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور شرکین اور اہل کتاب سے اذیت کی باتیں سنو گے۔
اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی بیویوں کا نام لے کر
اظہارِ تعشق کرتے تھے اتنی بڑی غیظ و غضب کی بات سننے کے بعد فرماتے ہیں "إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا"

الخ ” اگر تم صبر کرو اور بچو (یعنی جہالت کی باتوں سے) تو یہ بڑی عزیمت کی بات ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”وَلَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ“ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ نرم بات کہا کریں۔ ”اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ“ شیطان درمیان میں جھڑپ کرانا چاہتا ہے جب جھڑپ اور لڑائی ہوگی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے عداوت بڑھ جائے گی۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے یہ حق تعالیٰ کی تعلیم تھی۔

اب حدیث سنئے کفار حضور ﷺ کے اسم گرامی کو بجائے محمد کے مذم کہتے تھے۔ اب خود ہی اعجازہ کر لیجئے کہ ایسے سخت الفاظ سن کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا مگر حضور ﷺ نے ایسی سخت بات کو مسلمانوں کے دلوں سے کیسا ہلکا کیا۔ فرماتے ہیں۔ ”انظروا كيف صرف الله صلى الخ“ یعنی دیکھو شتم قریش کو خدا نے مجھ سے کیسے ہٹا لیا وہ شتم اور لعنت کرتے ہیں۔ مذہم کو اور میں محمد ہوں (یعنی میرا نام محمد ہے مذم نہیں وہ مذہم کو برا کہہ رہے ہیں نہ کہ محمد کو)

اگرچہ مذم سے نیت ان کم بختوں کی حضور ﷺ کی گستاخی کی تھی مگر حضور ﷺ غیظ و غضب کو ہلکا کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ مہاں یوں دل کو سمجھالیا کرو کہ ہمارے حضور مبارک کا نام ہے ہی نہیں۔ بہر حال وہ حق تعالیٰ کی تعظیم تھی اور یہ حضور ﷺ کی تعلیم ہے جب جہل کے مقابلے میں بھی خدا اور رسول کو خشونت پسند نہیں تو مناظرہ میں کب پسند ہوگی۔

اسلام میں وہ تہذیب ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی اور قوم نہ تہذیب کا دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ کوئی نمونہ پیش کر سکتی ہے تو یہ تہذیب مانع ہے اس سے کہ مناظرہ میں خشونت و دل آزاری کی باتیں ہوں۔
(التلخیص ص ۱۶۶، ج ۲، ص ۲۷)

پہلے مقصد متعین کر لینا اور پھر دلائل تلاش کرنا غلط طریقہ ہے

اہل حق و اہل باطل کا امتیازی فرق

یہ چال بھی غلط ہے کہ پہلے اپنی رائے سے ایک مقصد قائم کر لیا پھر اس کی تائید کے لیے نصوص (اور دلائل کی) تلاش شروع کی۔ اس صورت میں جو نیدہ یا بندہ نصوص سوچہ بھی مل جاتے ہیں مگر اہل حق کا یہ طریقہ نہیں ہے اور اس طرح حق ہاتھ نہیں آتا۔ اس صورت میں اتباع تو ہوتا ہے۔ ہوئی (خواہش) کا اور حیلہ کے لیے نصوص کو بھی لے لیا جاتا ہے۔

اگر یہ طریقہ حق مل جانے کا ہوتا تو بہتر فرقتے کیوں ہوتے کیونکہ حق تو ایک ہی ہے سب اسی حق تک پہنچ جاتے ہیں یہ بہتر فرقتے تو اسی طرح ہوئے کہ ہر فرقے نے اپنی طرف سے ایک دعویٰ گھڑ لیا پھر اس کے ثبوت کے لیے کچھ نصوص ڈھونڈ لیے۔

نصوص کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی حق کے اتباع کے لیے اپنی ضروریات اور مصالح سے قطع نظر کرتے ہوئے ان پر غور و فکر کرتا ہے تو ان کو ان سے صحیح راستہ مل جاتا ہے اور جب کوئی حکم اپنی رائے سے متعین کر کے نصوص سے اس کی تائید ڈھونڈتا ہے تو اس کو ظاہر انا تئید بھی مل جاتی ہے۔

یہی فرق ہے اہل حق اور اہل باطل میں کہ اہل حق خالی الذہن ہو کر وحی کے حکم کو معلوم کرتے ہیں خواہ اس میں ان کی ذلت ہو یا ان کی مصیحتیں فوت ہوں یا کچھ بھی ہو جائیں۔ (برخلاف اہل باطل کے)۔

(الوہد الصالحون، ص ۱۸، ج ۸)

شروع ہی سے اصول و ضوابط اختیار کرنا چاہیے

ایک شخص نے کہا مجھ کو کچھ پوچھنا ہے فرمایا کیسے! کہا جب عدم محض سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی (آگے کچھ کہنے کو تھے غالباً قدم مادہ کا سوال کرتے ان سے کسی آریہ نے کیا ہوگا) فرمایا اس کا ثبوت وہ صاحب خاموش ہو گئے اور کچھ تامل کے بعد کہنے لگے اس کا ثبوت تو ہم نہیں دے سکتے۔ فرمایا تو دعویٰ بھی نہ کیجئے وہ شخص حیر ہو کر رہ گیا۔

فرمایا یہ آریوں کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں لوگ۔ یہیں سے ان کو نہیں پکڑتے۔ آگے ان کو قیل و قال کی منہائش نکل آتی ہے اتنے مغلوب کیوں ہو کیوں نہ ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کریں وہ ہم سے ہر بات کی دلیل مانگتے ہیں اپنی بھی تو کسی بات پر دلیل لائیں۔

انہوں نے کہا میرا شبہ سن لیجئے فرمایا آگے سننا تو اس مقدمہ کا مان لینا ہے اس کو منوالیجئے تب آگے چلے میں فضول وقت ضائع نہیں کرتا میں کیوں اپنے اوپر بلائیں مول لوں۔ میں شروع ہی سے کیوں نہ قاعدہ سے چلوں تاکہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ (حسن المعری، ص ۲۲۵، ج ۴)

باطل مسلک کی تردید کے درپے فوراً نہ ہونا چاہیے

بعض باطل فرتے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بہت جلد مٹ جاتے اگر ان کے رد کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء نہ کھڑے ہو جاتے۔ علماء کے رد نے ان کو اور بھی وقت دیدی۔ لوگ خواجواہ ان کے رد کو اہم نہ سمجھنے لگے۔

(لوگ سمجھتے ہیں کہ) بڑے بڑے لوگ ان کے رد کرنے کی طرف متوجہ ہیں تو ضرور اہم ہو گئے علماء کے متوجہ ہونے نے ان کو اور بھی رونق دیدی۔ درنہ بہت جلد ختم ہو جاتے۔

اسی طرح آریوں کو حیوت ہوئی ہے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ان کے جوابات دینے کی طرف متوجہ ہوئے ان کے مقابلہ کے لیے تو عوام ہی مناسب تھے کیونکہ عالم کو تو یہ بھی لحاظ رہتا ہے کہ کوئی ایسی ویسی جگہی بات منہ سے نہ نکلے۔ (حسن المعری، ص ۲۵۹، ج ۱)

اصول میں مخالفت ہوتے ہوئے فروع کا جواب نہ دینا چاہیے

ریل میں ایک پادری نے مجھ سے دریافت کیا کہ تصویر کی ممانعت کیوں ہے میں نے کہا یہ مسئلہ اصول کا ہے یا فروع کا ہے؟ کہا فروع کا میں نے کہا اگر یہ فروعی مسئلہ حل بھی ہو گیا تو نفع کیا ہوگا کیونکہ اصول میں اختلاف باقی ہوتے ہوئے تم تو پھر عیسائی رہو گے کہنے لگا یہ صحیح ہے مگر ایسی گفتگو سے ذرا تفریح ہوتی ہے۔

میں نے کہا ہمارا مذہب اس سے سزا (پاک صاف) ہے کہ ہم اس کو آلہ تفریح بنا نہیں تلعب بالمذہب (مذہب کو کھلونا بنانا) تم ہی کو مبارک ہو۔ (افاضات الیوم، ص ۳۴، ج ۶)

نہایت اہم اصول، مخالفین کے کن سوالوں کا جواب دینا چاہیے

مخالفین کا جو سوال ان کے منصب سے باہر ہو اس کا جواب نہ دینا چاہیے بلکہ صاف کہہ دینا چاہیے کہ تم کو اس سوال کا حق نہیں ہے اس سے تم اپنے منصب سے آگے بڑھ رہے ہو مگر آج کل بعض لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مخالفت کی ہر بات کا جواب دیں خواہ اس کا سوال بے جا ہو یا ہو بجا۔ یہ بڑی غلطی ہے اس طرح تو کبھی گفتگو کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب اسی حد تک دینا چاہیے جہاں تک ان کو سوال کرنے کا حق ہے اور جو سوال ان کے منصب سے باہر ہو اس کا جواب نہ دینا چاہیے بلکہ صاف کہہ دینا چاہیے کہ تم کو اس سوال کا کوئی حق نہیں۔ مخالفین کا دماغ ہر بات کی حقیقت سمجھنے کے قابل نہیں، امور دقتہ کو ان کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔

(مثلاً) باب توحید میں مخالفین کو استتہال قبلہ (قبلہ کی طرف رخ کرنے) پر بھی اعتراض ہے کہ مسلمان کعبہ کی پرستش کرتے ہیں۔ پس اگر مخالفین ہم سے یہ کہیں کہ تم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو اس سے اس کی عبادت لازم ہوتی ہے اس کا جواب ہمارے ذمہ ضروری ہے۔

چنانچہ ہم نے جوابات دیئے ہیں کہ ہماری نماز نہ کعبہ کے وجود پر موقوف ہے نہ اس کی نیت ضروری ہے نہ اس کی دیواروں کا سامنے ہونا ضروری ہے بلکہ اس کی چھت پر بھی نماز ہو سکتی ہے اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہیں کہ اچھا پھر تم اس کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس سوال کا جواب ان کو نہ دیا جائے گا۔ بلکہ ہم صاف کہہ دیں گے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس سوال کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ یہ ہمارے گھر کی بات ہے تم گھر والے بن جاؤ اس وقت تم کو گھر کی باتیں بتا دیں گے۔ ہمارے جی کی خوشی ہم نے جس طرح چاہا غار میں رہ کر لیا تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟

(اسی طرح) ایک اعتراض قبیل حجر (حجر اسود کو بوسہ دینے) پر بھی ہے کہ مسلمان اس کو بوسہ دیتے ہیں تو گویا نفوذ باللہ اس کی عبادت کرتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قبیل حجر عسکرت سے نہیں بلکہ محبت سے ہے جیسے بیوی بچوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں۔ اگر بوسہ دینا عبادت و عسکرت کی دلیل ہے تو لازم آئے گا کہ ہر شخص اپنی بیوی کی عبادت کرتا ہے اور اس کا نفوذ ہونا بدیہی ہے۔

معلوم ہوا کہ قبیل (بوسہ دینا) عبادت و تعظیم کو مستلزم نہیں بلکہ کبھی محبت سے بھی ہوا کرتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر تم حجر اسود سے محبت کیوں کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے اس کے متعلق مخالف کو سوال کرنے کا حق نہیں۔ دیکھئے اگر کوئی شخص عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرے کہ فلاں مکان میری ملک ہے تو اس سے اس پر ثبوت طلب کیا جائے گا۔ لیکن جب وہ ثبوت پیش کر دے تو خصم (فریق) کو اس سوال کا حق نہیں کہ اچھا مکان تو تمہارا ہی ہے مگر یہ بتا دو کہ اس گھر میں کیا کیا سامان ہے۔

یا کوئی شخص بیوی کا بوسہ لے تو اس سے یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کا بوسہ کیوں لیتے ہو لیکن جب وہ یہ بتا دے کہ میں محبت کی وجہ سے بوسہ لیتا ہوں تو پھر اس سوال کا کسی کو حق نہیں کہ تم کو بیوی سے محبت کیوں ہے اور تم دن رات اس کے کتنے بوسے لیتے ہو۔

(خلاصہ یہ ہے کہ) اگر وہ یہ کہیں کہ تم حجر (پتھر) کی قبیل کر کے اس کی عبادت کرتے ہو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا کہ ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ محبت سے بوسہ دیتے ہیں جیسے تم اپنے بیوی کا بوسہ دیا کرتے ہو اگر وہ یہ کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو حجر اسود سے محبت کیوں ہے؟ اس کا جواب نہ دیا جائے گا۔ بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ جس طرح ہم کو آپ سے اس سوال کا حق نہیں کہ آپ کو اپنی بیوی سے محبت کیوں ہے اسی طرح آپ کو اس سوال کا بھی حق نہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی وجہ سے نہیں بتا سکتے کہ ہم کو حجر اسود سے محبت کیوں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب اسی حد تک دینا چاہیے جہاں تک ان کو سوال کا حق ہے۔ اس پر شاید سامعین کہیں کہ اچھا مخالفین کو نہ بتاؤ ہم کو بتا دو ہم تو گھر کے آدمی ہیں۔ سو بے شک آپ کو اس کی وجہ بتائی جائے گی۔ میں نے تو اس وقت خاص خاص قواعد بتلائے ہیں کہ مخالفین سے کس طرح گفتگو کرنا چاہیے اور ان کے کس سوال کا جواب دینا چاہیے اور کس کا نہیں۔ اور کوئی بات ان سے کہنی چاہیے اور کوئی نہیں۔ (محاسن الاسلام)

حق کی پہچان اور حق تک پہنچنے کا راستہ

حق وہ ہے جو نفس کا بڑا کلفت (بغیر تکلیف) کے بدلول ہو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں کسی بات

میں جھڑتے ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ ثابت ہے۔
تو اس میں قول فیصل یہ ہے کہ اپنے اغراض اور خیالات کو الگ کر کے اور ان سے بالکل قطع
نظر کر کے دیکھو کہ نص قرآنی کا دلول بلا کلفت کیا ہے جس میں اسچ سچ اور تکلف اور تاویل کی بالکل ضرورت
نہ ہو اس وہی حق ہے وہ اپنے خیال کے موافق ہو یا مخالف مطلب یہ کہ حق تو چھپتا ہی نہیں اس کو قصداً
اغراض اور تاویلوں سے چھپایا جاتا ہے۔
(الموفق داخل الشوق)

بدیہیات میں مناظرہ نہیں ہوتا

بدیہیات کو ذوق کے سوا کسی طریقہ سے ثابت کرنا ممکن نہیں اسی لیے بدیہیات میں کوئی کسی کو منوا
نہیں سکنا چنانچہ لوگوں نے ایسے ایسے بدیہیات کا انکار کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے علم تک کا انکار کیا ہے ساری
دنیا کے عقلاء سراسر مار کر بیٹھ کر رہ گئے مگر سکرین سے منوانہ سکے۔ اور جیسے بدیہی کو غیر بدیہی سمجھنے میں غلطی ہوتی
ہے اسی طرح اس کا عکس بھی ہوتا ہے۔
(حسن العزیز، ص ۱۱۲، ج ۲)

نہایت کا رآء اصول

دلائل عقلیہ کی ضرورت کن احکام میں پڑتی ہے

فرمایا اہل علم کے کام کی ایک بات بیان کرتا ہوں جو دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ مناظرہ
کرنے میں نہایت کارآمد ہے وہ یہ کہ احکام کی دو قسمیں ہیں ایک تو اصول دوسرے فروع۔ اور مذہب
کا اصل مدار اور حقیقت اصول ہی پر ہے۔ پس اصول کو دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ مدلل ہونا چاہئے،
اور فروع کے لئے بھی اگرچہ نفس الامر میں دلائل عقلیہ اور اسرار ہیں لیکن ہم کو ان اسرار پر مطلع نہیں کیا
گیا اور اصول سے مراد تو حیدر سالت رسول حقیقت کلام اللہ ہیں تو ان پر دلائل عقلیہ پیش کرنا ضروری
ہے۔ باقی فروع کے لئے اسی قدر کافی ہے اور آپ نے اس کی تبلیغ فرمائی اور کسی فرع کی عقلی دلیل
منکشف ہو جائے تو یہ تہرغ ہے۔

مثلاً آج کل ہندوستان میں جارج پنجم کی حکومت ہے اور ان کے قوانین پورے ملک میں جاری ہیں
تو یہاں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ وہ بادشاہ ہیں یا نہیں اور پھر بادشاہ ہیں تو یہ ان کے قانون میں ہیں یا نہیں۔
جو اس کے لئے تو دلائل عقلیہ کی ضرورت ہے۔

دوسری بات یہ کہ ان قوانین کی کیا مصلحت ہے تو اس قوانین پر عمل کرنا اس پر موقوف نہیں ان قوانین
پر عمل کرنے کے لئے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم جارج پنجم کے بادشاہ ہونے پر عقلی دلائل تلاش کریں اور
آثار و غلاب سے اس کو سمجھیں لیکن اگر ہم اس کو بادشاہ مان لیں تو پھر سب قوانین پر عمل کرنا ضروری ہوگا اس
میں اس کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ ہر قانون کی علیحدہ علیحدہ علت ہم کو معلوم ہو۔ بلکہ اگر کسی مقدمہ میں جج

فیصلہ کر دے اور مدعا علیہ صرف قانون کی علت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عمل کرنے میں کوتاہی کرے تو وہ مجرم اور سزا کا مستحق سمجھا جائے گا اسی طرح قوانین الہیہ میں بھی سمجھنا چاہیے۔

(دعوات مہدیت ملفوظات، ص ۱۹۸، ج ۴)

علماء عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں

ہم واضع احکام نہیں بلکہ عالم قانون ہیں جس میں علت کا جانا لازم نہیں جیسے وکلاء کہ عالم قانون ہوتے ہیں۔ ان کو قانون کی علت معلوم ہونا ضروری نہیں نہ وہ اس کے مدعی ہوتے ہیں تو اگر ان سے کوئی قانون کی علت دریافت کرنے لگے تو وہ یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں اور قوانین کی علت واضع قانون سے دریافت کیجئے۔

اسی طرح علماء واضح قانون نہیں بلکہ محض عالمان قانون ہیں واضح قانون حق تعالیٰ ہیں تو علماء سے قوانین کی علت دریافت کرنا بھی سخت غلطی ہے۔

(دعوات مہدیت، ص ۲۰۸، ج ۴)

دین محمدی کے اسرار و مصالح

احکام دو قسم کے ہیں ایک تو کلیات اور ایک جزئیات جو احکام کلی ہیں ان کی مصلحتیں تو عقل سے معلوم ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ کھلے کھلے ہوتے ہیں، مثلاً یہ حکم ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو۔ اس کی مصلحتیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ عقل کے بالکل قریب ہیں لیکن جو احکام جزئی ہیں ان کی مصلحتیں عقل اور قیاس سے نہیں معلوم ہو سکتیں۔

مثلاً ظہر کی چار رکعتیں کیوں ہیں یا مثلاً پہلے رکوع اور پھر سجدہ کیوں ہے ایسے احکام میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں، محض عقل ان کے مصالح کے ادراک کے لیے ہرگز کافی نہیں بلکہ اس کے لیے قوت قدسیہ کی ضرورت ہے ابستہ احکام کلی کے مصالح چونکہ بہت واضح ہوتے ہیں اور عقل سے معلوم ہو سکتے ہیں اس لیے ان کے ادراک میں رائے اور قیاس کو دخل ہے۔ (حسن و المعجزہ، ص ۲۶۸، ج ۱، ملفوظ نمبر ۶۷۳)

(لیکن) یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ جو مصلحت ہم نے ضروری سمجھی ہو وہ حق تعالیٰ کے نزدیک بھی ضروری ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی مصلحت اور ضرورت ایسی ہو کہ اس تک ہمارا علم نہ پہنچا ہو خدا تعالیٰ بشر نہیں ہیں جس کو اپنے اوپر قیاس کر کے یوں کہا جاسکے کہ جو حالت ہمارے (حراج) و مذاق کے موافق اچھی ہے وہ حق تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور ان ہی مصلحتوں پر دین الہی کی بنیاد ہے۔

(دعوات مہدیت، رسالہ المبلغ، ص ۱۰، ج ۸)

احکام الہیہ ہماری عقل کے تابع نہیں

حاصل یہ کہ احکام الہیہ ہماری عقل کے تابع نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ یہ مسلم ہے کہ بعض احکام شریعہ کا

حسن و قبح مدرک بالعقل بھی ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں عقل ہی شریعت کا مدار ہے۔ اور جب ایسے امور کی شریعت کے لیے (جن کا حسن مدرک بالعقل ہے) عقل کافی نہیں تو امور دینیہ کی شریعت کے لیے اس کو کیسے کافی کہا جاسکتا ہے۔

اور کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا حسن عقل سے معلوم ہو اس کو شروع کہا جائے اور جس کا حسن عقل سے معلوم نہ ہو اس کو شروع نہ کہا جائے۔ (دعۃ الصالحون رسالہ المبلغ ص ۱۲، ج ۸)

دین محمدی عقل کے موافق ہے اس قاعدہ کی تشریح

دین کی نسبت یہ سمجھ لینا کہ جملہ امور دینیہ کا مدار عقل پر ہے سخت غلطی ہے البتہ دین میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عقل سے ثابت ہیں۔

توحید و رسالت۔ یہ دونوں بے شک اس معنی میں عقلی ہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے محض عقلی دلیل پیش کی جائے گی باقی ان کے سوا اصول دینیہ میں سے کوئی اصل اور فرد عقل میں سے کوئی فرع معنی مذکور کے مطابق عقلی نہیں۔

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین عقل کے موافق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دلیل عقلی کے خلاف نہیں۔ باقی یہ نہیں کہ اگر شرعی دلیل نہ ہو تو عقل اس حکم کو ثابت کر لیتی۔

حسن و قبح کے ادراک کے لیے جو عقل کو کارآمد کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل ان کے ادراک کے لیے کافی ہے۔ یہ شان صرف وحی کی ہے عقل کافی نہیں ہو سکتی مؤید ہو سکتی ہے۔

چنانچہ بعض اوقات عقل ان چیزوں میں تردد کرتی ہے جن کو مدرک بالعقل کہا جاتا ہے۔ مثلاً حج بولنے کو اچھا اور جھوٹ بولنے کو برا کہا جاتا ہے اور یہ مدرک بالعقل ہیں لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ عقل ان میں حکم کرنے کے لیے حیران رہ جاتی ہے۔

مثلاً ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بے گناہ پر کوئی ظلم کر رہا ہے اگر یہ سچی بات کہتا ہے تو وہ پھنستا ہے اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ جاتا ہے دونوں طرف کی دلیل موجود ہے، اب عقل حیران ہوتی ہے کہ دونوں دلیلوں میں کس کو ترجیح دے اور وحی کا اعتقاد رکھنے والے کے پاس مرجع موجود ہے یعنی وحی۔

غرض عقل کسی طرح بھی حسن و قبح کے ادراک تام کے لیے کافی نہیں عقل اس کے لیے کافی ہوتی تو بہت سے وہ لوگ جو (دنیاوی اعتبار سے مثلاً) عقل معاش میں بہت بڑھے ہوئے ہیں وہ ایمان سے کیوں محروم ہوتے، اہل عقل ہوتا ان کا مسلم ہے پھر ایمان کے حسن کا کیوں نہیں ادراک کیا مگر جب ان کو وحی کی رہبری سے سمجھایا جاتا ہے تو اس کو بھی اس کی ضرورت کو ماننا پڑتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم کرنا عقل کا حق نہیں۔ یہ حق صرف خداوند تعالیٰ کا ہے۔

ضروریات دین کے لیے نص صریح کی حاجت نہیں

کسی نے پوچھا کہ حدوث مادہ و روح پر کوئی صریح دلیل بھی ہے؟ فرمایا بعض احکام ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں ایسے احکام کے لیے نص صریح کی حاجت نہیں جیسے پانچ وقت کی نماز یا ان کی رکعات کی تعداد یا عالم کا حدوث، ضروریات دین سے ایسے امور مراد ہیں جس کے عامۃً مسلمین بلا خلاف قائل رہے ہیں پس اگر حدوث مادہ یا حدوث ارواح کی دلیل کی کوئی نص صریح بھی نہ ہو تب بھی اتنا کافی تھا کہ بلا تکلیف کے عامۃً مسلمین حضور ﷺ کے زمانہ سے برابر اس کے قائل رہے ہیں۔

(دعواتِ مہدیہ، ص ۱۳۲، ج ۱۹)

باب نمبر ۷

جواب دینے کے طریقے

جواب کی دو قسمیں۔ تحقیقی، الزامی

جواب دو قسم کے ہوتے ہیں الزامی و تحقیقی، الزامی جواب کے لیے دوسرے مذہب سے واقفیت کی ضرورت ہے اس کے لیے مخالف کی مذہبی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے جس کی یہاں فرصت نہیں۔ اور تحقیقی جواب لوگ یہاں قبول نہیں کرتے۔ (حسن العزیز، ص ۱۴۰، ج ۲)

الزامی و تحقیقی جواب کی تشریح اور اس کے شرائط

تحقیقی جواب کے یہ معنی ہیں کہ کسی نے جو کچھ پوچھا جواب میں اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اور الزامی جواب کے یہ معنی ہیں کہ جو اعتراض ہم پر کسی نے کیا ہم نے وہی ہی اعتراض اس کے مذہب پر کر دیا کہ جو جواب ہمیں دو گے بیحد وہی جواب ہماری طرف سے تمہارے اعتراض کا ہوگا۔ اب اس دونوں میں سے ہر ایک کے لوازم اور شرائط کو سمجھنا چاہیے تحقیقی جواب کے لیے اپنے مذہب پر پورا عبور ہونے کی ضرورت ہے، دوسرے کے مذہب پر پوری نظر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور الزامی جواب کے لیے اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مذہب پر بھی پوری نظر ضروری ہے۔

(النبیغ الدعوة الی اللہ، ص ۷۲، ج ۲۰)

الزامی جواب کی ناپسندیدگی اور ممانعت

سوال: مرزا نے حضرت مسیح حسین علیہ السلام کے اوپر بہت طعن و تشنیع کی ہے اور اخیر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بھائی جو نبی تھے اور اپنے حضرت حسین علی کو نہیں کہا بلکہ... عیسائیوں کے مسیح کو جس نے خدائی دعوے کیا ہے اور شیعوں کے حسن علی کو کہا ہے چونکہ عیسائیوں نے ہمارے حضرت کو اور شیعوں نے ہمارے خلفاء ثلاثہ کو بہت برا کہا ہے اس وجہ سے ہم نے بھی ان کے مسئلہ و موضوع اور ان کے خیال کے مطابق ان صفات سے متصف (یعنی اور حسن علی) کو کہا ہے آیا ایسا میرا ہے اور حیلہ کر کے حضرت حسین و مسیح اور علی علیہم السلام پر کسی قدر حملہ جائز ہے یا قطعی ناجائز ہے۔

اگر کوئی الزام ان پر دیا جائے تو اس کی کیا صورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں علماء سلف و خلف نے حضرت مسیح پر ایسا حملہ کیا ہے اور علماء اہل سنت نے شیعہ کے مقابلہ میں ایسا برتاؤ کیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے۔

الجواب: گو مناظرین کی ایسی عادت ہے مگر قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر صحیح ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ "لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ"

اس کا شان نزول مفسرین میں مشہور ہے کہ حضور ﷺ نے صدقات کی ترغیب فرمائی تھی جس پر یہود نے یہ بات کہی تھی۔ یہ جیٹھی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا بلکہ محض الزام کے طور پر کہا تھا کہ حضور ﷺ کی ترغیب سے (نعموا باللہ) اللہ تعالیٰ کا حاجت مند ہونا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صحیح (خدمت) فرمائی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا یہ ایسا اختیار کرنا صحیح ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی تاویل کریں گے کہ مقصود الزام ہے اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے آیت میں غور نہیں کیا ہوگا۔

اور خاص کر جب یہ (الزامی طور سے جواب دینا یا کچھ) کہنا مخالفین کی زبان سے اپنے بزرگوار کو برا بھلا کہنے کا سبب بن جائے تو اس صورت میں دوسری وجہ بھی ممانعت کی پائی جائیگی۔

"قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"

اور سلف کے کلام میں ایسے عنوانات نظر سے نہیں گزرے۔ (یاد اور انوار نمبر ۵۳، ص ۴۴۲، ج ۲)

تحقیقی جواب کی اہمیت

مناظرہ میں کیا چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے

مناظرہ میں مسئلہ کی تحقیق زیادہ مؤثر ہوتی ہے سب و شجر سے کچھ نفع نہیں ہوتا۔

عدالتوں میں بھی جو قابل وکیل ہیں وہ مختصری مگر کی بات کہتے ہیں لیکن عوام ان کی کچھ قدر نہیں کرتے

(حسن العزیز ص ۲۵۹)

اور جو بک بک کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یو ۱۱ چھاوکیل ہے۔

ایک عیسائی کے کچھ اعتراضات ایک پرچہ میں چھپے جن کا جواب قرآن سے مانگا تھا میں نے جواب تحریر کر کے اس پرچہ کے دفتر میں بھیج دیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ”قرآن سے جواب دو“ ایک دعوے کو متضمن ہے وہ یہ کہ مسلمان ان مسائل کے قرآن سے ثابت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سو یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ مسلمان کب کہتے ہیں کہ یہ سب مسائل قرآن ہی سے ثابت ہیں۔ ان کے یہاں مسئلہ کے ثبوت کے لئے چار دلائل مقرر ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔

لہذا انہیں حق ہے کہ ان میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت کر دیں ہاں خود ان دلائل کی صحت کا ثابت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سائل کو ہمارے دعویٰ کو محفوظ رکھ کر سوال کرنا چاہئے تھا، لہذا یہ سوال ہی فضول ہے۔ باوجودیکہ یہ جواب نہایت تحقیقی تھا کیونکہ سوئی بات ہے کہ عدلی اپنے دعویٰ کے اثبات میں دو گواہ پیش کر دے تو مدعی علیہ جیب کو یہ تو حق ہے کہ اس گواہوں پر جرح قدح کرے لیکن گواہوں کی نصیحت کا ہرگز حق نہیں کہ میں اس وقت تک دعویٰ کو تسلیم نہ کروں تا جب تک فلاح فلاں گواہ آکر شہادت نہ دیں مثلاً جج صاحب اور کلکٹر صاحب۔

لیکن اس جواب کے معقول ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں کی گئی۔ بلکہ اور لوگوں نے گفٹ گز کر قرآن سے ثابت کر کے جو جواب دیئے تو صاحب پرچہ نے چھاپے مگر میرا جواب نہیں چھاپا گیا۔

(حسن العزیز ص ۵۸۸، ص ۲۸)

قانونی جواب ہمیشہ بے مزہ ہوتا ہے۔ دیکھئے قانون کی دفعات روزمرہ کچہریوں میں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان پر کسی کو وجد نہیں آتا۔ اور اگر مؤمن کی غزل کا ایک شعر بھی کوئی پڑھ دیتا ہے تو لوگ رقص کرنے لگتے ہیں مگر دیکھ لیجئے کہ اصل چیز کوئی ہے۔ شاعری ہے یا قانون۔

قانون تو وہ چیز ہے جس کی بدولت امن قائم ہے اور سلطنت کا نظام اسی پر مبنی ہے اگر امن نہ ہوتا تو شاعر صاحب کو وہ شعر بھی نہ سوجھتا جس پر وجد ہو رہا ہے۔

ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن مجید میں دکھلاؤ انہوں نے آیت پڑھی ”لَا تَحْمِلُوا حُلَّةَ الْبُخْتِ“ اور کہا کہ دیکھو اگر ہارون علیہ السلام کے داڑھی نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پکڑتے کہاں سے اس سے ثابت ہوا کہ ان کے داڑھی تھی۔

میں نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ مولانا اگر وہ کہتا کہ اس سے تو داڑھی کا وجود ثابت ہوا۔ وجود کا کون انکار کرتا ہے وجوب تو ثابت نہ ہوا وجوب ثابت کر دو تو آپ کے پاس کیا جواب تھا؟ مولوی صاحب بولے اجی اس میں اتنی سمجھ کہاں تھی جو وہ یہ سوال کرتا۔

پھر فرمایا کہ ہمارے منہ سے کبھی ایسی لہجہ بات نہیں نکل سکتی۔ ہمیں تو خدا جانے کچی بات کہنے سے

شرم آتی ہے یہاں تو وہ بات کہی جاتی ہے جو اپنے نزدیک قیامت تک نہ ملے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کس کس بات کو قرآن سے ثابت کر دے۔ آخر میں کہیں تو عاجز ہو گے مغرب کی تین رکعتیں کون سی آیت سے ثابت کر دے آخر میں پھر وہی تحقیقی جواب دینا پڑے گا پھر شروع ہی سے تحقیقی جواب کیوں نہیں دے دیتے۔
(حسن العزیز، ص ۵۸۹، ص ۴۵۹، ج ۱۷)

آجکل الزامی جواب کی اہمیت، ضرورت افادیت طریقہ کار

بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ الزامی جواب جس قدر مفید ہوتا ہے معاند کے لئے تحقیقی جواب اتنا شفا بخش نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک درجہ ہے تبلیغ کا۔ اس سے محض بالکل ہی چپ ہو جاتا ہے۔ انہیں کی کتابوں سے ان کا جواب دیا جائے تو بڑا کارگر ہو۔ محض ہی کے مسلمات سے جواب دینا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے وہ ساکت اور دنگ ہو جاتا ہے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مجمع کے اوپر زیادہ زیادہ اثر پڑتا ہے۔ عوام اس کو نہیں دیکھتے کہ کس کی تقریر کیسی ہے ان کے نزدیک تو جس نے ساکت کر دیا بس وہ جیتا تو مسکت (اور لا جواب) ہونے کے وصف ہی کو دیکھتے ہیں دلیل کی حقیقت کو نہیں دیکھتے۔

تو برہنہ مقدمہ الواجب واجب (واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے) منکر ت سیکھنا بھی واجب ہو سکتا ہے اور اگر واجب نہیں تو آپ کے نزدیک انتخاب ہی کے درجہ میں سہی مگر مفید تو ہے تبلیغ میں بے حد مفید ہے اس سے معاندین اسلام کے مذہب پر کلمہ اطلاع ہوگی اور انہیں کی کتابوں سے ان کا جواب دیا جائے گا تو بڑا کارگر ہوگا۔
(آداب تبلیغ، ص ۱۲۰)

الزامی جواب دینے کے مواقع

(۱) اس وقت مناظرہ میں مخالفین کے مقابلہ میں الزامی جواب زیادہ موثر ہوتا ہے واصلین اپنے والوں کو تحقیق سے متنبہ کیا کریں اور مناظرین الزامی جواب سے مخالفین کو ساکت کیا کریں کیونکہ تحقیقی جواب مسلمانوں کو زیادہ نافع ہو گئے اور الزامی جواب غیر مذہب والوں کو زیادہ مفید ہو گئے اور ان لوگوں کو بھی مفید ہو گئے جو مائل ہیں غیر مذہب کی طرف (یعنی جو تذبذب اور شک میں پڑے ہیں)۔ (التبلیغ، ص ۳۷، ج ۲)

(۲) اہل بدعت کو الزامی جواب دینا چاہئے کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں سکتے ہاں اگر کوئی خیمہ سمجھ دار ہو تو اور سمجھنا بھی چاہتا ہو تو اس کو حقیقت بھی بتا دی جائے۔ (یعنی تحقیقی جواب دے دیا جائے۔)
(التبلیغ، ص ۴۹، ج ۱۷)

نفس جواب دینا کوئی بات نہیں، جواب کی حقیقت دیکھنا چاہئے

نفس جواب دینا کوئی بات نہیں دیکھا تو یہ چاہئے کہ جواب ٹھیک بھی ہے یا نہیں یوں تو شیطان

نے بھی اللہ میاں کو جواب دیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا: ”خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ“ حق تعالیٰ نے اس پر نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا جواب نہیں دیا۔ اگر کسی کے بک بک کئے جانے سے جواب ہو جائے تو شیطان ایسا حاضر جواب تھا کہ حق تعالیٰ کو نعوذ باللہ جواب نہ آیا۔

دیکھنا یہ چاہئے کہ جواب صحیح بھی ہے یا نہیں بات لچر ہے تو قفس (محض) جواب کا لفظ آ جانے سے ہم کیسے ڈر جائیں۔ جب کوئی دوسرے سے بات کرتا ہے تو اپنی سیدھی کچھ نہ کچھ ہاسٹے ہی جاتا ہے کسی کے بند کئے زبان تھوڑی بند ہو سکتی ہے۔

ایک ہی بات کو چند بار کہنے سے بات کی کچھ وقعت نہیں ہو جاتی۔ (حسن العزیز، ص ۳۱۱، ج ۴)

رد و قدرح اور جرح کے ذریعہ جواب دینا

بعض اوقات مسائل کے سوال کرنے پر بجائے جواب دینے کے اس سے سوال کیا جاتا ہے اور یہ بات بظاہر خلاف (مغل) معلوم ہوتی ہے کیونکہ سوال کا تو جواب دینا چاہئے نہ کہ اس کے سوال پر الٹا سوال کر لیا جائے۔

ایسے موقع پر سوال کرنے سے فرض جرح قدرح نہیں ہوتی بلکہ جواب دینا ہی منظور ہوتا ہے۔

(حسن العزیز، ص ۲۶۵، ج ۱)

گول مول جواب دینا

مولانا محمد قاسم صاحب سے کسی نے میلاد کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا: بھائی نہ اتنا برا ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور نہ اتنا اچھا ہے کہ جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ اس قدر معقول جواب ہے کہ عوام نہیں سمجھ سکتے ہر فریق اس جواب کو اپنی تائید میں پیش کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا ایسے سوالات کے بہت نرم جواب دیتے تھے۔

(حسن العزیز، ص ۴۰۹، ج ۳)

جواب سخت ہونا چاہیے یا نرم

پہلے میں بھی نرم جواب کو پسند کرتا تھا لیکن اب تجربہ کے بعد مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ نافع ثابت ہوا۔ نرم جواب میں یہ مصلحت سمجھی جاتی تھی کہ مخاطب کو وحشت نہ ہو۔ اور وہ ہم لوگوں میں آجائے۔ حالانکہ یہ غلط ہے وہ ہم میں نہیں آتے وہ تو اپنے اسی خیال کی بناء پر آتے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آنا نہ ہوا۔ ہاں ہم ہی کچھ ادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آئے۔

جا کما نہ جواب

کہیں جا کما نہ جواب مناسب ہوتا ہے اور کہیں حکیمانہ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاسکتا۔ عوام

اسی سے بڑے علماء کے حکیمانہ جواب ہی سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ہر جگہ جواب کا مختلف طریقہ ہے کہیں نرمی کا جواب اچھا ہے کہیں سختی کا اور کہیں جوتے کا جواب بہتر ہوتا ہے۔

مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں چار کتابیں نازل فرمائیں ہیں وہاں ایک پانچویں کتاب حدید بھی اتاری ہے۔ چنانچہ ارسال و رسل اور ازال کتب کے بعد ارشاد ہے۔ "وانزلنا الحديد فيه هاس شديد" (حدید کے معنی لوہا)

فرمایا کہ اس میں حدید سے مراد فعل دار جوتا ہے کہ اس سے دماغ روشن ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ کا مقولہ ہے۔ "يعصط السنن اكثرو مما يعط القرآن" یعنی بعض لوگوں کو قرآن کی نصیحت نہیں روکتی (اثر انداز نہیں ہوتی) جتنا کہ ایک نیزہ کی ٹوک روک دیتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دلائل بیان کر دو اگر ان دلائل کو نہ مانے تو صاف جواب دو کہ یہ خدا کا حکم ہے احکام الہی کے سامنے کوئی چیز حجت نہیں۔ (آداب التبلیغ ص ۹۷، ۹۸)

جواب جاہلان

ایک گاؤں کا قصہ ہے کہ ایک شخص وہاں مولوی بن کر رہتا تھا اور جو واقعی اہل علم وہاں جاتے تھے ان کا رنگ نہ جھنسنے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب وہاں پہنچ گئے وہ بہت ذہین تھے۔

اس جاہل نے عوام کے سامنے ان کا بھی امتحان لیا کہ مولوی صاحب! یہ بتلاؤ کہ ایمان نقطہ دار ہے یا بے نقطہ، مولوی صاحب پہلے تو چپ ہوئے کہ یہ کیا خرافات ہے اس کے بعد سوچ کر کہنے لگے کہ بے نقطہ ہے اس نے کہاں ہاں یہ ٹھیک ہے مگر کیسے؟

مولوی صاحب نے ذہانت سے ایک بات پیدا کر کے کہا کہ "لا اله الا الله محمد رسول الله" جو ایمان کا کلمہ ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، کہنے لگا یہ غلط ہے یہ جہنم میں ہے بلکہ یہ وجہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو دہرا کہتا ہے الحمد لله اور اس میں نقطہ نہیں ہے انہوں نے کہا وہ غلط کہتے ہو خالی الحمد لله کون کہتا ہے بلکہ شکر الحمد لله کہتے ہیں اور اس میں تین نقطے ہیں۔ اسی لئے یہ ہو ہی نہیں سکتا پس وہ مارا گیا اور گاؤں والوں نے اسے نکال کر انہیں رکھ لیا تو صاحب جاہلوں سے جتنا براہی مشکل ہے۔

ایک صاحب کتاب بغل میں دبائے بیٹھے تھے کسی نے کہا کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہنے لگے تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے (کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہاں کتاب یا تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے)۔

انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں آخرو دنیا میں کتے بھی تو مرتے ہیں جو فرشتہ ان کی جان نکالتا ہے وہی تمہاری بھی نکالے گا (اور حقیقی جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں کتاب یا تصویر کی جگہ فرشتہ نہ آنے کا جو ذکر

بدعتی سے مناظرہ کرنے کا طریقہ

اہل بدعت سے جب گفتگو کرو تو فقہ سے کرو۔ اس میں ان کو معجائز نہیں ملتی۔ قرآن مجید متن ہے جس کے مختلف محال ہو سکتے ہیں اسی طرح حدیث بھی ذود جود ہو سکتی ہے اس لیے اہل بدعت جب تمسک کریں گے قرآن وحدیث سے کریں گے۔ (حکامۃ الحق، ص ۶۷)

مثلاً قیام میلاد کے بارے میں ”وَنَسْفِیْزًا رَّوۡیَہٗ وَنُفِیْرًا رَّوۡیَہٗ“ سے کریں گے۔ اہل بدعت کو الزامی جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں سکتے ہاں اگر فہیم (سمجھ دار) ہو اور سمجھنا چاہتا ہو تو اس کو حقیقت بھی بتلا دی جائے (یعنی تحقیقی جواب دیدیا جائے)۔ (التبیح ص ۳۹، ج ۱)

اہل بدعت کے واسطے چند الزامی جوابات

لوگ خواہ مخواہ علماء سے جھگڑتے ہیں کہ فاتحہ اور مولود میں کیا خرابی ہے یہ تو اچھا کام ہے پھر اس سے کیوں منع کرتے ہیں اس کا حقیقی جواب تو یہ ہے کہ جن قیود کے ساتھ تم ان افعال میں ثواب کے قائل ہو۔ شریعت نے ان قیود پر ثواب نہیں بیان کیا مگر عوام اس کو کیا سمجھیں اس لیے میں ان لوگوں سے اترامی گفتگو کیا کرتا ہوں چنانچہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ گاؤں میں جو کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ پہلے یہ بتلائیے کہ سمجھی میں حج کیوں نہیں ہوتا بس خاموش ہو گئے اسی طرح ایک گاؤں والے نے مجھ سے پوچھا کہ فاتحہ دینا کیسا ہے میں نے کہا میاں کبھی تم نے گلڑیاں بھی اللہ کے واسطے دی ہیں کہا جی ہاں! میں نے کہا تم نے کبھی کپڑا بھی دیا ہے؟ کہا ہاں! میں نے کہا پھر اس پر بھی فاتحہ پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کھانے ہی پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو تو وہ گاؤں والا کہنے لگا جی ہاں؟ بس یہ تو فضول سی بات ہے میں نے کہا ہاں خود سمجھ لو اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو فاتحہ الگ پڑھ دو کھانا الگ دیدو۔ دونوں میں جوڑ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ گاؤں والے سمجھنے کے بعد جھجھکیں نہیں نکالتے کیونکہ ان کی طبیعت میں سہا سہا ہوتی ہے۔

(التبلیغ، ص ۴۹، ص ۱۷۷)

اس طرح ایک صاحب نے فاتحہ کے متعلق مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا آپ پوری میگ پڑھا تو
کیوں نہیں پڑھتے۔ پلاؤ کی دیگ میں صرف ایک طباق میں کھانا رکھ کر اسی پر کیوں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ
تعالیٰ کو سونہ دکھلاتے ہو؟ اور ایک شخص کو میں نے یہ جواب دیا کہ تلاؤ پکانے کا ثواب پہنچا ہے یا کھانے کا؟
کہا ثواب تو کھلانے کا ہوتا ہے میں نے کہا پھر کھلانے کے بعد فاتحہ پڑھو یا لا اور ثواب پہنچا دینا۔

یہ چند نمونے میں سے بتلا دیئے ہیں کہ لعل بدعت کو اٹھائی جواب اس طرح دینا چاہیے کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے ہاں اگر کوئی تسلیم ہو تو اس کو حقیقت بتلا دی جائے۔ (التبلیغ ص ۱۳۹، ج ۱۷)

باب نمبر ۸۰

اصول مناظرہ

دلائل میں تعارض کی صورت میں ترجیح کا قاعدہ

تعارض کا ایک قاعدہ ہے اس کو یاد رکھو کہ مسئلہ قطعی عقلی اور کسی مسئلہ قطعی نقلی کا تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظن عقلی و ظن نقلی میں تعارض ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ظنی نقلی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اگر قطع عقلی اور ظنی نقلی میں تعارض ہو تو ظنی نقلی میں تاویل کی جائے گی مگر ایک مناظرہ مولوی نے اس کے خلاف کیا تھا۔ ایک مناظرہ میں انہوں نے کیا تھا۔ ایک مناظرہ میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چہ سو باز ہونے کی یہ تاویل کی کہ بازو سے قوت مراد ہے یہ جواب نہ دیا کہ اس میں کیا حرج کیا ہے اگرچہ چہ سو پر ہوں حدیث کی تاویل کر دی۔ (کلمۃ الحق ص ۱۰۱)

ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونا جائز نہیں

اہل مناظرہ ایک دلیل پر جب اشکال ہو اس کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونے کو ناجائز کہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ورنہ قیامت تک کوئی کلام ختم ہی نہ ہو۔ دلیلیں تو غیر متناہی ہو سکتی ہیں خواہ صحیح ہوں یا غلط۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاج کا قصہ ضرور کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور ہے جس میں آپ نے دلیل اول کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف انتقال فرمایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس قاعدہ میں تفصیل ہے وہ یہ کہ عدم جواز اس وقت ہے جب اس نقل کا داعی (سبب) مستدل کا بجز ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے جواب بہت صاف تھا کہ تو اُحیاء و اموات کے معنی نہیں سمجھتا۔ اور جب داعی (سبب) مخاطب کی غیبت ہو کہ وہ دلیل کی حقیقت نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی امید۔ اس وقت یہ نقل جائز اور شفقت کا عین مقتضی ہے اور یہاں ایسا ہی ہوا۔

(یوادر النور ص ۱۱۴، ج ۱، غریبہ ص ۸۷)

ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف انتقال کیوں اور کب ممنوع ہے

مناظر کو ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال (منتقل) ہونا جائز نہیں ورنہ مناظرہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا یہ انتقال اپنی مصلحت سے ممنوع ہے اور اگر مخاطب کی مصلحت سے ہو تو جائز ہے جب کہ بلا دلت فہم کی وجہ سے اول دلیل کو سمجھ نہ سکے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نرود کا واقعہ ہے۔

(انفاس ص ۳۳۲، ج ۱)

منع کی حقیقت

ایک بزرگ تھے عابد زاهد کثیر الجاہدہ ایک دفعہ ان کو یہ خطاب ہوا کہ ”کچھ بھی کرو کافر ہو کر ہی مرو گے“ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کیسے سچ تاب کھائے ہو گئے ایسے وقت میں شیخ کمال کی ضرورت ہوتی ہے۔

قرض انہوں نے اپنے شیخ سے کہا انہوں نے جواب دیا کہ یہ دشنام محبت اور امتحان ہے کچھ غم نہ کرو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو جھوٹ ہے کیونکہ واقع کے خلاف ہے پھر محبوب کی طرف سے جھوٹ کیسا؟ خدا تعالیٰ تو صادق القول ہیں۔؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کے ایک معنی کافر بالظاہر کے بھی ”کُفْرًا بِلٰی قَوْلِهِ لَمَنْ يُّكَفِّرْ بِاَلْطَّاهُوتِ“ پس یہ تو بشارت تھی کہ تو کافر بالظاہر ہو کر سرے کا مگر ذرا چھپنے کے لیے لفظ کافر کو دکر کیا اور بالظاہر کفر کو چھوڑ دیا۔

اس قول کے صدق کی یہ تاویل ہو سکتی ہے اس لیے یہ اعتراض نہیں پڑتا اس قسم کی تاویل کو علم مناظرہ کی اصطلاح میں ”منع“ کہتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ کلام میں ایسا احتمال دینا جس پر اعتراض واقع نہ ہو۔ (التبلیغ ص ۲۰۲ ج ۱)

مانع کو صرف منع کر دینا کافی ہے

فرمایا ”لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ غَسِي اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ“ الایہ۔ اس سے علم مناظرہ کا ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ مانع کو صرف منع کر دینا کافی ہے کیونکہ جو دوسرے کے ساتھ مسخرہ پن کرتا ہے وہ گویا اس کا مدعی ہے کہ یہ مسخرہ مند لیل ہے تو ”غَسِي اَنْ يَكُونُوا“ میں احتمال خیریت سے اس مسئلہ کی دلیل پر منع ہے۔ (الکلام الحسن ص ۳۵۸)

(اصول) مدعی کے ذمہ بینہ ہے

دیکھیے فن مناظرہ کا اصول ہے کہ جینہ مدعی پر ہوتا ہے جب تک اپنے مدعا کو ثابت نہ کرے اس کی تردید کی حاجت نہیں وہ خود باطل ہے ابھی وجود میں نہیں آیا معدوم (باطل) کس کو کیا جائے۔ (مثلاً) یہ بات کہ کوئی چیز عدم محض سے وجود میں نہیں آسکتی۔ ایک دعویٰ ہے دلیل سے اس کا اثبات (ثبوت پیش کرنا) قائل کے ذمہ ہے جب تک دلیل قطعی سے ثابت نہیں کیا جائے گا دعویٰ کا وجود ہی محقق نہیں ہوگا اس کا موجود کرنا اس کے ذمہ ہے اور کیا جاتا ہے ہم سے کہ اس کا ابطال کرو۔ جس کا وجود نہیں اس کا ابطال لایعنی فعل ہے وہ خود ابھی بطلان سے ثبوت (اور معدوم سے وجود) میں نہیں آیا۔ پھر ہم کیوں ابطال کریں وہ تو خود ہی باطل ہے۔ (حسن المعرب ص ۲۳۱ ج ۴)

مناظرانہ داؤ

ایک انگریزی داں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مدارس کے طلباء میں کچھ قابلیت بھی ہوتی ہے میں نے جواب میں کہا کہ اس قابلیت کی پہلے تعین فرمادیجئے تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ کس قسم کی قابلیت کا سوال ہے یہ خود مدعی بننے کی بجائے مجھ کو مدعی بناتا ہے جو مناظرہ کا ایک بڑا داؤ ہے پرانے آدمی تھے کچھ عربی بھی جانتے تھے سمجھ گئے پھر کچھ نہیں بولے ایک صاحب نے عرض کیا کہ پھر حضرت بھی کچھ نہیں بولے فرمایا پہلا ہی ان پر ادھار تھا جب وہ ادا کرتے تب دیکھتا کہ کھوٹا ہے یا کھرا۔

(الافاضات الیومیۃ ص ۱۳۶ ج ۱)

یوں تو ہر بات کا جواب ہو سکتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ جواب مقبول بھی ہے یا مردود اس لیے کہ شیطان نے بھی اللہ میاں کو جواب دیا تھا اس پر اس کا جو شتر ہوا کسی سے مخفی نہیں۔

(الافاضات الیومیۃ ص ۱۳۴ ج ۱)

مناظرانہ داؤ، سوال کو معترض پر لوٹا دینا

ایک آریہ نے تقدیر کے مسئلہ میں ایک اعتراض کیا کہ اس میں تو جبر لازم آتا ہے اور یہ مسئلہ عقلی ہے اہل اسلام کے ذمہ ان اعتراضوں کا جواب لازم ہے۔

میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ مسئلہ اگر اہل اسلام کا عقلی ہوتا تو واقعی اس کے ذمہ دار صرف اہل اسلام ہوتے مگر یہ مسئلہ عقلی ہے اور مقدمات عقلیہ سے تم کو بھی اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ سواگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تم ہمیں بتلا دو اور ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم تم کو بتلا دیں، اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو دونوں ممبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے حل کی فکر میں رہو تم کو اہل اسلام سے سوال کرنے کا کیا حق ہے۔

اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی آریہ یہ اعتراض کرے کہ جب ایک کافی تھی تو پھر دو کیوں گئی۔ ہم کہیں گے تم ہی بتلاؤ کیونکہ یہ تم کو بھی تسلیم ہے کہ دونوں آنکھیں خدا کی بنا کی ہوئی ہیں تو اس کا جواب صرف ہمارے ذمہ کس قاعدہ سے ہے۔

(الافاضات الیومیۃ ص ۲۳۹ ج ۲)

ظہر واقعی فرضی باتیں مان لینے کا قاعدہ

غالبا آپ سب لوگ جانتے ہو گئے کہ بعض باتیں فرضی اور غیر واقعی کس ایسی مصححت سے مان لی جاتی ہیں جس کا حاصل ہونا ان فرضیات کے بغیر ممکن نہیں۔

دیکھئے صرف انھو میں کس قدر فرضیات ہیں کہتے ہیں ”قَالَ“ اصل میں ”قَوْلٌ“ تھا اور ”زَيْدٌ قَامَ“ میں ”طَوَّ“ ہاشیدہ ہے کوئی پوچھے کہ کون سے نحو کے امام نے اس نحو کو دیکھا تھا اور انہوں نے کس طرح

دیکھا اور ہم سے اسے کیا پردہ ہے کہ پوشیدہ ہو گیا۔ اور قالی کون سے بادشاہ کے زمانہ میں قول تھا۔
 علی ہذا نحو صرف کے سینکڑوں قواعد ایسے ہیں بلکہ زیادہ حصہ ان علوم کا ایسا ہی باتوں پر مشتمل ہے مگر
 ان کو مصلحت سے مان لیا جاتا ہے تاکہ غیر عربی کو عربی زبان آجائے چنانچہ واقعہ جاتی ہے۔ ایسے ہی علم
 طب کو دیکھئے کہ اطباء کہتے ہیں کہ غذا معدہ میں جاتی ہے اور وہاں سے رگوں میں اور تمام اعضاء کے فعل
 بیان کرتے ہیں کوئی حذب کرتا ہے، کوئی رفع کرتا ہے، کوئی تقسیم کرتا ہے گو میں ان باتوں کو غلط نہ کہوں گا مگر
 کسی کی دیکھی ہوئی بھی نہیں ہیں

علم تشریح سے اتنا معلوم ہو سکتا کہ انسان میں اتنے اعضاء ہیں اتنی رگیں ہیں۔ باقی یہ کہ اس کا عمل کیا
 ہے۔ یہ باتیں ظن و تخمین سے کسی حالت میں نہیں بڑھ سکتیں لیکن ان کو بڑے بڑے عقل مند مانتے ہیں بلکہ
 اطباء کی رسائی فہم کی داد دیتے ہیں اور کوئی فقیہ بھی یہ فتویٰ نہیں لگا تا کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا جائز
 ہے بلکہ مسجد میں بیٹھ بیٹھ کر یہ جھوٹ پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بہت سے کار آمد اور
 ضروری علوم حاصل ہوتے ہیں اور معالج کی بہت سی مصلحتیں اس پر مرتب ہوتی ہیں۔
 پس ثابت ہوا کہ اگر کسی ضرورت سے ایک فرضی بات بھی تسلیم کرنی جائے تو مضائقہ نہیں۔
 (المنہج ص ۳۶ ج ۳، رد المحتار ص ۱۱۲)

ایک قاعدہ

امکان نام ہے عدم الوجوب وعدم الامتناع کا جب وجوب اور امتناع نہ ہوگا تو امکان ثابت ہو جائے
 گا اور چونکہ امکان اصل ہے لہذا جو مدعی امتناع یا مدعی وجوب ہو اس کے ذمہ دلیل ہے ہم اصل سے متمسک
 ہیں ہمارے ذمہ دلیل نہیں اور نظیر کا پیش کرنا مدعی کے ذمہ نہیں۔

خاص مستلزم ہوتا ہے عام کو اس قاعدہ کی تشریح

یہ جو قاعدہ ہے کہ خاص کے ضمن میں عام ہوا کرتا ہے یا بعنوان دیگر خاص مستلزم ہوتا ہے عام کو تو اس کا
 مطلب یہ ہے کہ خاص اس عام کو مستلزم ہوتا ہے جو اس خاص کا جزء ہے باقی اس عام کے جو دوسرے افراد
 ہیں جو اس خاص کے ظہر میں ہیں ان کو یہ خاص مستلزم نہیں ہوتا (مثال کے طور پر درس) تدریس اس تعلیم کو مستلزم
 ہے جو تدریس کے ضمن میں تحقق ہے تعلیم کے دوسرے افراد مثلاً حفظ کو مستلزم نہیں۔ (حقوق و فرائض ص ۱۱۲)

باب نمبر ۹

علمی مناظرے

ایک لکچر آر آر یہ کا اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سمجھانے کا انداز

ایک لکچر آر آر یہ نے مجھ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا خوشی سے اجازت ہے اگر مجھ کو جواب معلوم ہو عرض کر دوں گا۔ اور اگر نہ معلوم ہو تو عذر کر دوں گا۔

اس نے سوال کیا کہ دو شخص ہیں اور دونوں نے ایک نیک کام کیا۔ دونوں کی نیت ایک اور کام ایک کا دونوں کے کاموں کا نفع ایک فرض سب حالات ایک۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم تو کیا دونوں کو اجر و ثواب برابر ملے گا یا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے مقصود یہ ہے کہ یقیناً یہی جواب ملے گا کہ مسلم کو اجر و ثواب ملے گا اور غیر مسلم کو نہ ملے گا اس جواب پر اس کو گفتگو کی گنجائش ہوگی کہ یہ بجز تعصب کے اور کیا ہے کہ کام ایک ہی سا اور صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہے حالانکہ جب دلائل سے ثابت ہے کہ اسلام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے اس کا جواب ظاہر تھا کہ "إذا فأت الشرط فأت المشر وط" مگر میں نے اتنی گنجائش نہ دی اور دوسرے طرز پر جواب دیا (میں نے سوچا کہ) ایسا کوئی جواب ہونا چاہیے جو اس کی سمجھ سے بھی باہر نہ ہو اور مختصر ہو جس سے سلسلہ جلدی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور فوراً جواب کی ایک صورت ذہن میں آ گئی۔

میں نے کہا تعجب ہے کہ آپ جیسے شائستہ اور مہذب اور دانش مند ہو کر ایسی بات پوچھتے ہیں جس کا جواب آپ کو معلوم ہے کہنے لگے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا جواب مجھ کو معلوم ہے۔؟

میں نے کہا کہ اس جواب کے مقدمات آپ کے ذہن میں ہیں اور مقدمات کے لیے منجہ لازم ہے اس لیے وہ جواب بھی آپ کے ذہن میں ہے اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے مقدمات میرے ذہن میں ہیں میں نے کہا ابھی بتلائے دیتا ہوں۔

سنئے یہ تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے مختلف مذاہب سب تو حق ہونے میں ضرور ایک ہی حق ہوگا اور سب باطل؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے؟ کہا جی ہاں میں نے کہا ایک مقدمہ تو یہ ہوا اب یہ بتائیے کہ صاحب حق کی مثال مطیع سلطنت کی سی ہے اور باطل والے کی مثال باغی سلطنت کی سی ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں؟ میں نے کہا ایک مقدمہ یہ ہوا۔

میں نے کہا فرض کیجئے ایک شخص ہے جو بہت بڑا فلاسفر ہے ڈاکٹری پاس کئے ہوئے ہے اور بہت سی ڈگریاں حاصل کر چکا ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ باغی ہے اس پر گورنمنٹ اس کو

پھانسی کا حکم دیتی ہے تو کیا عقلاء اس کو ظلم کہیں گے یا عقلاء اس کی تصویب کریں گے۔؟ اس وقت اگر کوئی کہے ہائے بڑا ظلم ہے محض بغاوت کے اصرام میں پھانسی کا حکم دے دیا حالانکہ یہ شخص ایسا تھا ویسا تھا تو کیا عقلاء کے نزدیک یہ اعتراض صحیح ہوگا کہا کہ نہیں؟

میں نے کہا جواب اسی طرح آپ یہاں سمجھئے۔ دیکھئے یہ سب مقدمات آپ کے ذہن میں تھے اس کے باوجود سوال کرتا ہوں اس کا منشاء صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے آپ کو کافر کہوں، کہنے لگے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی زبان سے لفظ کافر سننے میں بھی کانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے۔

میں نے کہا یہ آپ کی خوبی کی بات ہے مگر میری اسلامی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ بلا ضرورت آپ کو کافر کہوں اور ضرورت کی قید اس لیے لگا دی کہ ضرورت تو کافر کہتے ہی ہیں۔

اس قسم کے جوابوں سے عوام سمجھ بھی جاتے اور نفع بھی زیادہ ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوتا مگر علماء نے یہ طرز چھوڑ دیا ہے جواب ہمیشہ اصولی ہوتا چاہیے۔ (مذاہبات یومیہ، ص ۳۳۹، ج ۱)

اللہ تعالیٰ کی جب زبان نہیں تو وہ تکلم کس طرح کرتا ہے؟

ایک بار ایک نوجوان ہندو دوسرا اس کا یوزر حاکم دو دنوں میرے پاس آئے نوجوان نے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دیدی کہنے لگا کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ خدا کا کلام ہے اور کلام ہوتا ہے زبان سے جو ایک عضو ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ جوارح اور اعضاء سے منزہ ہے تو خدا تعالیٰ نے کلام کیسے فرمایا؟۔

میں نے کہا ہم جو زبان سے کلام کرتے ہیں تو زبان کے واسطے سے حکم ہوئے اور اصل حکم زبان ہوئی تو اگر تکلم کے لیے زبان کی ضرورت ہے تو زبان جو حکم ہے اس کے لیے ایک زبان اور ہونا چاہیے مگر اس کے زبان نہیں اور وہ پھر بھی حکم ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ زبان کو تکلم کے لیے زبان کی ضرورت نہیں تو تعجب ہے کہ زبان جو محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ تو اس پر قادر ہو کہ وہ بغیر زبان کے حکم ہو سکے اور خدا کو اتنی قدرت بھی نہ ہو کہ وہ بغیر زبان کے حکم کر سکیں۔

ایسے ہی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس آنکھ کے کون سی آنکھ ہے تو جب یہ آنکھ بلا آنکھ کے دیکھنے پر قادر ہے تو کیا خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ بدوں جا رہے دیکھ سکے۔

ایسے ہی کان کو لے لیجئے ان کان کے کون سے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں جب یہ کان اس پر قادر ہیں کہ بلا کان کے سن سکتے ہیں تو کیا خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ بغیر حارس کان کے سن سکیں۔

عیسائیوں کے اعتراض کا جواب کہ روح اللہ افضل الالقب ہے

انہوں نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے اور یہ ایسا لقب ہے جس کے برابر کوئی لقب نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف سے حضور ﷺ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔

فرمایا خاص حالت کے لحاظ سے روح اللہ کہا گیا ہے یعنی لُح روح باپ کے واسطے کے بغیر اس کی وجہ سے کہا گیا ہے اور اس کا افضل الالقب ہونا مسلم نہیں صرف موقع کی خصوصیت کا لقب ہے۔

سائل نے کہا یہ حالت یعنی لُح روح بلا واسطہ یہ افضل الحالات ہے فرمایا آدم علیہ السلام بلا ماں باپ کے پیدا ہوئے یہ حالت اس سے بھی زیادہ افضل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہوئے۔ سائل نے کہا عیسائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت ان پر اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا فرمایا وہ گناہ نہیں "فہی ادم ولسبت ذریعہ" کی دلیل سے کیونکہ نسیان سے گناہ نہیں ہوتا اور نفس جواب دے دینا تو کوئی بات نہیں جب کوئی دوسرے سے بات کرتا ہے اپنی سیدھی کچھ نہ کچھ بات ہی جاتا ہے۔

(حسن الصغیر، ص ۳۶، ج ۴)

عیسائیوں کا اعتراض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے زاہد تھے اس کا جواب

ایک مناظرہ میں عیسائی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے رسول محمد ﷺ سے زیادہ زاہد تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح بھی نہیں کیا ساری عمر زہد کی حالت میں گزار دی اور مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک چھوڑنو شادیوں کیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ زاہد ہونا نکاح نہ کرنے پر موقوف نہیں ورنہ لازم آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا جتنے پیغمبر ہیں وہ سب زاہد نہ تھے کیونکہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد علیہم السلام سب کے سب صاحب اہل و عیال تھے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو قین سوار اور بعض روایات کے مطابق ہزار بیبیاں تھیں۔

حقیقت یہ ہے کہ زہد کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ تعلقات سے یکسو ہو کر زاہد ہے دوسرے یہ کہ تعلقات میں مشغول ہو کر زاہد رہے۔ یہی بچہ گھریا سب کچھ ہو کر دل کسی چیز میں نہ لگا ہو بلکہ دل میں خدا ہی کے ساتھ لگاؤ ہو۔ دوسرے سے محض حقوق ادا کرنے واسطے تعلق ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام زہد پہلی قسم کا تھا اور دوسرے انبیاء میں زہد دوسری قسم کا تھا۔

(التبیخ، ص ۱۷۵، ج ۷)

عیسائیوں کے حق پر ہونے کی دلیل اور اس کا جواب

ایک عیسائی کفر اہوا اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا تھا اپنے حق پر ہونے کی ایک دلیل اس نے

یہ بھی دی کہ دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں انجیل کے ترجمے بہت زبانوں میں ہو چکے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ مذہب اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے اسی وجہ سے ان کی اس قدر کثرت اور ترقی ہے۔
ان رییس صاحب نے اپنی سواری روک کر پادری سے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل حقانیت کی نہیں آؤ ہم تم کو اسٹیشن پر چل کر دکھاتے ہیں کہ ریل گاڑی میں فرسٹ کلاس کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے اور تھرڈ کلاس بہت ہیں پس ہم مسلمان فرسٹ کلاس ہیں اور تم عیسائی لوگ تھرڈ کلاس ہو۔

یہ جواب سن کر پادری مبہوت ہو گیا اور اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا دیکھئے ایک ان پڑھ آدمی نے پادری کو خاموش کر دیا میں کہتا ہوں طبیعت سلیم ہونا چاہیے پھر ہر اعتراض کا جواب دے لینا آسان ہے۔
(المنہج ص ۱۳۳ ج ۲/۱)

ایک عیسائی کا حضرت کو انجیل کی ترغیب دینے پر حضرت کا جواب

فرمایا ایک عیسائی نے مجھ سے کہا تم انجیل دیکھا کرو اس میں بہت علوم ہیں میں نے کہا کہ تم قرآن دیکھا کرو اس میں اس سے زیادہ علوم ہیں اس نے کہا کہ ہم قرآن دیکھتے ہیں میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری شریعت تمہارے نزدیک بھی کافی نہیں ہے اسی لئے دوسری کتابوں میں علوم (موصوفتے ہو۔ اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے اس لئے ہمیں انجیل وغیرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔
(حسن العزیز ص ۱۸۸ ج ۲)

نبی اور ساحر کے فرق پر ایک کوتوال کو جواب

ایک کوتوال نے سوال کیا کہ نبی اور ساحر میں فرق کیسے معلوم ہو۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ آپ کوتوال ہیں جس وقت کسی معاملہ کی تحقیق کے لیے کسی علاقہ میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اطمینان کا کیا ذریعہ ہے کہ آپ کوتوال ہیں ممکن ہے کہ بہر دیا اور ڈاکو ہو۔ اور اس وردی میں چلا آیا ہو۔
اب کوتوال صاحب چپ ہیں کچھ نہیں بولتے۔ واقعی ان حکیموں کا جواب اسی طرح دینا چاہیے ایسے جاہلوں کے سامنے وہ جواب دینا مفید نہیں ہو سکتا۔ (الافاضات المصیبتہ ص ۳۲۲ ج ۲)

معراج جسمانی باروحانی کے بارے میں اشکال اور اس کا جواب

ایک صاحب نے معراج کے متعلق مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری رائے کیا چیز! میں تو ایک مذہبی شخص ہوں مجھ سے میرا مذہب اور میرا عقیدہ پوچھئے۔
یہ بھی آجکل کے نوعلم یافتہ لوگوں میں مرس ہے کہ ہر چیز میں رائے کو دخل دیتے ہیں کہنے لگا اچھا کیا عقیدہ ہے آپ کا۔ میں نے کہا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو معراج ہوئی، کہا جسم شے ساتھ؟ میں نے کہا جی ہاں جسم کے ساتھ، کہنے لگے اس کی دلیل! میں نے کہا واقعہ عقلاً ممکن اور کلاً ثابت ہے اور جس ممکن پر نقل صحیح

دلاست کرنے والی ہودہ ثابت ہیں اس کا وقوع بھی ثابت، کہنے لگے اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ میں نے کہا آپ جو نظیر مانگتے ہیں اس نظیر کے لیے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ اخیر میں کہیں جا کر آپ کو کوئی واقعہ بلا نظیر کے ماننا پڑے گا۔

تو معلوم ہوا کہ ہر واقعہ کے ماننے کے لیے نظیر کی ضرورت نہیں لہذا ان کو بلا نظیر مان لیجئے جو کام آخر میں جا کر کرنا پڑے گا وہ شروع ہی میں کر لیجئے۔ (الاقاضات المیوبہ: ص ۲۵۲، ج ۱، ص ۲)

رام پور میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور ﷺ کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ میں نے کہا جسمانی۔ کہنے لگے ثبوت! میں نے کہا ”منبھی البدیٰ بسویٰ بعینہ لہلأقین المنسجد الخرام الی المنسجد الأقصى البدیٰ بزئنا خولۃ لثریۃ من ایضا، اِنَّهُ هُوَ السَّوْمِعُ النَّصِیْرُ“ اور ”وَلَقَدْ رَاہُ نَزْلَہٗ اٰخَرٰی عِنْدَ مَلٰٓئِکَہِ الْمُنْتَهٰی“۔ اور حدیثیں۔

کہنے لگے کہ یہ کیا ممکن ہے کہ انسانی جسم ایسے طبقہ سے عبور کرے جہاں ہوا نہ ہو۔ میں نے کہا ہاں ممکن ہے کہ ثبوت! میں نے کہا کہ امکان نام ہے عدم الوجوب کا اور عدم الامتناع کا۔ جب وجوب اور امتناع نہ ہوگا تو امکان ثابت ہو جائے گا۔

اور چونکہ امکان اصل ہے لہذا وجود وجوب یا امتناع کا مدعی ہو اس کے ذمہ دلیل ہے ہم اصل سے متمسک ہیں ہمارے ذمہ دلیل نہیں۔

انہوں نے کہا اور بھی کوئی گیا ہے میں نے کہا یہ نظیر کا مطالبہ ہے ثبوت کا نہیں اور مدعی کے ذمہ نظیر کا پیش کرنا لازم نہیں اس کے علاوہ اس واقعہ کے لیے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی پھر اس نظیر ثانی کے لیے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ ”العیٰ ظہر الہامیہ“ تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے۔

اور اگر کسی نظیر کو جو کہ ایک واقعہ ہے بلا نظیر آپ مان لیں گے تو اسی واقعہ کو بلا نظیر مان لیجئے کیونکہ ایک کے بلا نظیر ماننے اور دوسرے کے بلا نظیر نہ ماننے میں ترجیح بلا مرجح ہے۔

انہوں نے کہا صاحب یہ تو بالکل محال ہے (کہ انسانی جسم بغیر ہوا کے اس طبقہ میں چلا جائے) میں نے کہا مستبعد ہے محال نہیں اور مستبعد کا وقوع خرق عادت کے طور سے ممکن ہے۔

استبعاد اور چیز ہے اور استحالة (محال) اور چیز ہے (دونوں میں فرق ہے) مگر وہ کسی طرح نہ سمجھے اپنی ہی بات کہتے رہے۔

آج کل اکثر لوگ جس درجہ کا سوال کرتے ہیں اس درجہ کا فہم نہیں رکھتے اس لیے جواب نہیں سمجھتے اور اہل علم کی خطا نکالتے ہیں کہ جواب نہیں دے سکتے۔ (دعواتِ عبدیت: ص ۱۸۹، ج ۲)

عقلًا وفاقًا یہ بات محقق ہے کہ نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی قوی صارف نہ ہو۔ ورنہ پھر نصوص کوئی چیز ہی نہ رہیں گے۔ جو جس کے خیال میں آیا اپنی رائے سے کہہ دیا۔ پھر یہ کہ

تمہاری کوئی کس طرح ماننے لگا جب کہ سلف کساتے بڑے طبقہ کی تم نہیں مانتے پھر جب تمہارے دُعم کے مطابق حضور ﷺ اور صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین کسی مسئلہ کو نہ سمجھ سکے تو تم بد عقل و بد ہضم کیا سمجھو گے۔

اگر حضور ﷺ کو خواب ہی میں معراج ہوتی بیداری میں نہ ہوتی تو جس وقت کفار نے تکذیب کی اور کہا کہ بیت المقدس کا نقشہ بیان کرو اور فلاں فلاں چیز بتلاؤ تو حضور فرمادیتے وہ تو ایک خواب تھا اس سوال سے آپ کو جواب دینے کا خاص اہتمام کیوں ہوتا اور یہ اختلاف ہی نہ پڑتا۔

(انکشاف الیوم ص ۳۹۵ ج ۶)

آج کل بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو اتنی بھی تیز نہیں کہ دلیل کس کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے نظیر کا نام دلیل رکھا ہے ایک انگریزی خواں رئیس نے مجھ سے پوچھا کہ معراج کے وقوع کی کیا دلیل ہے میں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ وہ فی نفسہ ممکن ہے پھر خبر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے پس یہی دلیل ہے۔ کہا گیا اور بھی کوئی آسانوں پر گیا ہے۔

دیکھئے وہی نظیر کا سوال کیا ان کے نزدیک دلیل وہ تھی کیونکہ وہ نظیر کو دلیل سمجھے ہوئے تھے۔ میں نے جواب دیا جس کا حاصل یہ تھا کہ اس اصل پر دوسرے کا آسان پر جانا بھی تب ثابت ہوگا جب اس سے پہلے تیسرا گیا ہو۔ پھر تیسرے کے بارے میں یہی سوال ہوگا آگے چوتھے کی بابت بھی یہی سوال ہوگا تو اس سے کیا ثابت ہوا۔ کہنے لگے اس سے تسل نہیں ہوتی۔

میں نے کہا اب تسل کا صرف یہ طریقہ باقی ہے کہ میں خود یہاں سے بیٹھا ہوا چکوں اور چست پھٹ جائے اور میں اڑتا ہوا چل جاؤں سو یہ قدرت سے باہر ہے، یہ ان لوگوں کا علم ہے۔ (کلمۃ الحق ص ۱۰۹)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک فٹنی صاحب کے خیالات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعوں جیسے تھے، قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب آئے ہیں آپ کو جو شبہات ہوں ان کو دور کر لیجئے وہ بولے میرے شبہات کوئی کیا دور کریگا میرا شبہ تاریخی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (حضرت تومس نے بڑا عادیہ تو صرف معاویہ کہتے تھے) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے اور نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا جس کی شاہد تاریخ ہے اور حدیث میں ہے ”من مب اھ حاتمى فقد سبى“ (جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا) اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں (بہت) کچھ کہتے سنتے تھے پس وہ بھی اس حدیث کی وعید میں داخل ہیں اس لیے ان کو کچھ ناجی اور ست ہے۔

میں نے ان کو جو بدایا کہ وہ اس حدیث کی روید میں داخل نہیں ہیں اس حدیث میں "مفسر" سے مراد صحابہ کرام علیہ السلام کے علاوہ ہیں حضرت معاویہ "مفسر" کے عموم میں داخل ہی نہیں اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میری اولاد کو جو شخص بھی برا کہے گا یا جو شخص میرے بڑے کو آنکھ دکھائے گا اس کے لیے مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر "جو شخص" سے مراد وہی ہوتے ہیں جو کہ اس کی اولاد سے خارج ہوتے ہیں ورنہ اگر اس کے دہڑے کے آپس میں لڑنے لگیں تو وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن نہیں ہوتا۔ محاورات میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو آنکھ دکھائے تو اس کی آنکھ نکال لے گا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیر ایسا کرے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ اس بناء پر حدیث کے یہ معنی ہو گئے کہ اگر کوئی فیر صحابی شام میں یا آپ پر اہل مکہ یا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کریں خواہ وہ علی علیہ السلام ہوں یا معاویہ علیہ السلام تو البتہ ضرور اس روید میں داخل ہو گئے یہ نہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہے۔ وہ صاحب چپ ہو گئے اور دوسرے شخص سے کہنے لگے، یہ ذہانت کی بات مولوی صاحب نے کہہ دی میں نے کہا لھیک بات تو ذہانت ہی کی ہوتی ہے اور کیا میں غبارت کی بات کہتا۔ (دعوات مہدیہ میں ص ۱۴۱ ج ۵ ص ۱۶۰ ج ۱۹)

ایک اشکال اور اس کا جواب

ایک کم علم مکرذین شخص نے ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام میں جو جنگ ہوئی اس میں حضرت معاویہ علیہ السلام کا یہ فعل کس درجہ کا ہے۔

مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی حضرت معاویہ علیہ السلام کی اجتہادی خطا ہے اس لیے وہ امر خفیف ہے، حضرت والا نے فرمایا کہ یہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ جس درجہ کا شخص ہوتا ہے اسی درجہ کی خطا ہوتی ہے اس لیے اس خطا پر بھی شدید سزا ہونی چاہیے۔

مولوی صاحب نے فرمایا کہ ارے یہ کیا تھوڑی سزا ہے کہ ایک صحابی پر ہم مالاتق یہ حکم کریں کہ انہوں نے خطا اجتہاد دی کی ورنہ ہمارا کیا منہ تھا ہم گندے مالاتق اور وہ صحابی، فرمایا واقعی عجیب فریب جواب ہے۔ (الافاضات الیومہ میں ص ۱۴۱ ج ۱۶)

عجیب جواب

ایک شیعہ مجتہد نے وعظ میں اعتراض کیا کہ حضرت معاویہ علیہ السلام کے لشکر کی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے بخلاف حضرت علی علیہ السلام کی جماعت کے۔ اس سے انکار دکر لیا جائے، فوراً حضرت نے فرمایا پھر تو ہم حضرت علی علیہ السلام کی جماعت کے مذہب پر ہوئے کیونکہ ہم کسی کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے اور تم گستاخی کرتے ہو۔ (الامام الحسن میں ص ۱۹۹)

باب نمبر ۱۰

مفید نمونے

واقعہ قرطاس سے حضرت عمرؓ پر اشکال و جواب

یہ اعتراض صرف حضرت عمرؓ پر نہیں بلکہ اس میں تو خود حضور ﷺ پر بھی کتنا حق کا اعتراض مازم آتا ہے کیونکہ آپ پر احکام کی تبلیغ فرض تھی۔ اگر کوئی حکم واجب تھا تو آپ نے کیوں نہ ظاہر فرما دیا۔ اگر اس وقت قلم و روات نہیں آئی تھی تو دوسرے وقت تحریر فرما دیتے کیونکہ آپ کئی روز اس کے بعد زندہ رہے۔ یہ واقعہ بخشبہ کا ہے اور دو وقت دو شبہ کو ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو کوئی نیا حکم فرمانا نہیں تھا بلکہ کسی قدیم امر کی تجدید تاکید مقصود تھی چونکہ حضرت عمرؓ سمجھ گئے اس لئے آپ نے گورہ نہ فرمایا کہ حضور ﷺ تکلیف فرمائیں۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ طیب کسی کو زبانی نذر تلامذہ پھر براہ شفقت کہے کہ قلم و روات لاؤ لکھ دوں اور مریض یہ دیکھ کر اس وقت ان کو تکلیف ہوگی یہ کہے کہ کیا حاجت ہے اس وقت تکلیف مت دو۔ اور اثر امی جواب یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علیؓ نے صلح نامہ لکھا تھا ہذا فیما حدیث علیہ محمد رسول اللہ کفار نے مزاحمت کی کہ لکھو ابن عبد اللہ، کیونکہ اسی میں تو جھگڑا ہے۔ اگر ہم رسالت تسلیم کر لیں تو نزاع ہی کس بات کا۔ حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو انہوں نے انکار فرمایا، پس ایسی مخالفت تو اس میں بھی ہوئی جس طرح حضرت عمرؓ نے مخالفت کی تھی پھر فرمایا کہ اثر امی جواب مجھے پسند نہیں مگر بطور لطیفہ کے اس وقت بیان کر دیا۔

(دعوات مجددیت مجادات محدث مس ۱۸۷۷ء ج ۲)

ایک شیعہ عالم کا حضرت عمرؓ کی ذات پر اعتراض اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک شیعہ مجتہد نے وعظ میں اعتراض کیا کہ تم حضرت عمرؓ کی فضیلت میں یہ ذکر کرتے ہو کہ انہوں نے بہت فتوحات کیں اس سے تو ان کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں ہے "ان اللہ لیسو بد هذا الدیس بالرجل الفاجر" (بے شک اللہ تعالیٰ قاجر شخص کے ذریعہ اس دین کو تقویت دے گا) مولانا نے فوراً فرمایا کہ مگر اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ جس دین کی حضرت عمرؓ نے امداد کی تھی دین حق تو وہی تھا اور الحمد للہ آج ہم اسی دین پر ہیں۔ (الکلام المحسن ص ۱۳۹)

خرگوش کے شکار کے بارے میں اشکال و جواب

ایک دفعہ خرگوش شکار کر کے لائے اور ایک گوشہ میں رکھ دیا مجتہد صاحب بھی ملنے آئے۔ ایک کتا آیا

در خرگوش کو سونگھ کر چلا گیا مجتہد نے کہا مولانا آپ کے شکار کو کتا بھی نہیں کھاتا۔ مولانا نے فوراً فرمایا کہ جی ہاں یہ کتوں کے کھانے کا نہیں بلکہ اس کو تو انسان کھایا کرتے ہیں (شیعہ کے مذہب میں خرگوش کھانا جائز نہیں)۔
(الکلام الحسن ص ۱۳۰)

ایک عامی شخص کا جزئی مسئلہ کی دلیل کا مطالبہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب
ایک نابینا شخص نے مجھ سے ایک فرعی مسئلہ کی دلیل پوچھی میں نے کہا آپ بڑے محقق معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر بات کی تحقیق کا ہوا شوق ہے اس فرعی مسئلہ کی تحقیق سے مقدم اصول دین کی تحقیق ہے وہ غالباً آپ کو چکے ہو گئے۔ جب ہی فرع کی تحقیق کی نوبت آئی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اصل الاصول یعنی توحید کے مسائل کی دلیل پوچھتا ہوں اور اس پر ملاحظہ کے شبہات کو نگاہ را میرے سامنے بیان تو کیجئے کہ آپ نے اس کے متعلق کیا تحقیق کر لی ہے اور نقلی جواب نہ دینا کیونکہ توحید کے ثبوت کی عقلی دلیل چاہیے کیونکہ مخاصب غیر مسلمین ہیں کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا میں نے کہا ذوق مرد۔ اصل الاصول میں تو تقلید کرتے ہو اور فروع میں تحقیق کا شوق ہوا ہے۔
(حسن العزیز ص ۲۶۳، ج ۴)

بہشتی زیور کے ایک مسئلہ پر ایک صاحب کا اشکال اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب
میں دیوبند سے سہارن پور جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دیوبند ہی میں مجھ کو ایک خط ملا جس میں بہشتی زیور کے اس مسئلہ پر اعتراض تھا کہ مرد مشرق میں عورت مغرب میں اور ان کا نکاح ہو جائے اس کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو نسب ثابت ہوگا۔

جب میں سہارن پور پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بازاروں میں یہ اعتراض بیان کرتا پھر تا ہے اور مجھ سے ایک دن پہلے مولانا تحلیل احمد صاحب کے پاس بھی آیا اور مولانا کے دو گھنٹے خراب کیے بھی نہیں مانا۔

جب میں سہارن پور پہنچا تو وہ صاحب بخل میں بہشتی زیور دبائے ہوئے آئے۔ میں نے کہا فرمائیے اس نے بہشتی زیور کھول کر سامنے رکھ دی اور کہا اس کو ملاحظہ فرمائیے میں نے کہا اس کو میں نے چھپنے سے پہلے ملاحظہ کر لیا تھا بعد میں ملاحظہ کی حاجت نہیں، کہا کہ اس مسئلہ کی بابت کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یا اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہا مسئلہ تو سمجھ آیا وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ کو کچھ مسئلہ اور بھی معلوم ہیں کہا ہاں میں نے کہا آپ کو سب کی وجہ معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا بس اس کو بھی ایسے ہی مسئلہ کی فہرست میں داخل سمجھ لیجئے۔ اگر وہ کہتا کہ سب کی وجہ معلوم ہے تو میں کہتا کہ میں مننا چاہتا ہوں پھر ایک ایک رکے پوچھتا ہوں وہ شخص بالکل خاموش ہو گیا کہ اب کیا کروں۔

مولانا خلیل احمد صاحب نے خوش ہو کر فرمایا کہ تم نے دو گھنٹہ کا محنت اس قدر جلد ختم کر دیا۔
(کھڑکی، ج ۱، ص ۹۸، دعوات جدیدہ، ص ۱۱۳، ج ۸)

یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملائے وقوف ہوتے ہیں جیسے ہم چاہیں گے ویسے ان سے کام لیں گے یہ نہیں سمجھتے کہ علماء اخلاق کی وجہ سے ترکی بترکی جواب نہیں دیتے۔ چالوں کو خوب جانتے ہیں، علماء کو چاہیے کہ ایسی ذہیل نہ چھوڑیں لوگوں کو بڑی حرات ہوتی چلی جاتی ہے۔
(دعوات جدیدہ، ص ۱۱۳، ج ۸)

اصلاح الرسوم کی بابت ایک صاحب کے اشکالات اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک مولوی صاحب اصلاح الرسوم کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آئے بڑے جوش میں تھے کہنے لگے کہ مجھ کو اصلاح الرسوم کے بعض مقامات پر شبہات ہیں گفتگو رونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی سے لیکن میری بے ادبی بدتہذیبی معاف کیجئے گا۔ آپ کو تین باتوں میں قسم کھانا ہوگی۔

ایک تو یہ کہ واقعی میرے دل میں شبہ ہے شخص تصنیف نہیں کیا کیا۔ دوسرے یہ کہ اس شبہ کا جواب میرے پاس نہیں۔ تیسرے یہ کہ صرف تحقیق مقصود ہے آپ کسی بڑے کی نصرت مقصود نہیں۔ ان تینوں باتوں پر قسم کھا لیجئے گا پھر جو شبہ ہو فرمائیے اس سے ان کے سب شبہات ختم ہو گئے وہ سمجھے کہ یہ قسم بڑی فیڑھی کھیر ہے۔

اپنی ہی جماعت کے ایک بزرگ نے بذریعہ خط مشورہ دیا کہ آپ اصلاح الرسوم پر نظر ثانی فرمائیں میں نے جواب میں لکھا کہ میں نظر ثانی، نظر ثالث نظر رابع سب کر چکا۔ ہر نظر کا وہی نتیجہ نکلا جو نظر اول کا تھا۔ اب آپ اصلاح فرمادیں میں اس کو شائع کر دوں گا لیکن اگر اس سے لوگوں کو ان رسوم میں اعتلاء ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہو گئے پھر ان بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
(انکسارت، ص ۳۶۸، ج ۲)

آپ جن رسوم کو منع کرتے ہیں دوسرے لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟

ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ جن رسوم کو منع کرتے ہو اور لوگ کیوں نہیں منع کرتے۔ میں نے ان سے کہا یہ سوال جیسے آپ ہم سے کرتے ہیں اور لوگوں سے کیوں نہیں کرتے کہ آپ جن رسوم کو منع نہیں کرتے فلاں کیوں کرتا ہے۔

اگر اس کی تحقیق ضروری ہے اور آپ کو تردد ہے تو جیسے ہم پر سوال ہوتا ہے تو اس پر بھی ہوتا ہے یہ عجیب اندھیری کی بات ہے۔
(مزید المجید، ص ۲۰)

مولانا خلیل احمد صاحب نے کسی سے عرض کیا کہ آپ نے تو اس تقریب میں شرکت فرمائی اور فلاں شخص یعنی میں نے شرکت نہیں کی یہ کیا بات ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہم نے فتویٰ پر عمل کیا اور اس نے فتویٰ پر عمل کیا، یہ تو واضح کا جواب ہے جو ان کے سوا کوئی دوسرا دے۔ جی نہیں سکتا دیکھئے کیسے دقیق مسئلہ کو کس طرح حل کیا۔
(کھڑکی، ج ۱، ص ۹۰)

داڑھی فطری ہے یا غیر فطری سوال و جواب

ایک دہریہ نے مولا نا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ داڑھی تو ایک رائد ہے فطری نہیں ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی ”والد وائد اولیٰ بالحدف“ مولا نا نے جواب دیا کہ دانت بھی تو فطری نہیں ہیں کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے ان کو تو زودینا چاہیے۔

یہ سن کر مولا نا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واہ مولا نا کیا خوب دندان شکن جواب دیا ہے۔
(کلمۃ الحق، ص ۱۳۶)

علماء پر سے اعتراض رفع کرنے کی بابت ایک صاحب کی فرمائش اور حضرت تھالوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک صاحب تشریف لائے اور مہذب عنوان سے تقریر شروع کی، آجکل بعض لوگوں کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے جہالت کی وجہ سے علماء پر اعتراض کرتے ہیں بعض ناان آپ کی اور اگر مشورہ ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ اپنا حق ادا کر چکے آگے میری توفیق تشریف لے جائیے۔ بات یہ ہے کہ آج کل کے اس قسم کے سوالات تحقیق پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ صرف مشغلہ اور علماء سے تسخر ہے کیا ضرورت ہے کہ علماء ان کا کھلونا بنیں ان کا منہ الزامی جواب سے بند کر دینا چاہیے۔
(حسن العریز، ص ۲۶۵)

مولویوں پر ایک الزام اور اس کا جواب

ایک تقریب میں شخصیں دار صاحب علماء پر اعتراض کر رہے تھے کہ مولویوں نے قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ انگریزی تعلیم سے روکتے ہیں، میں بھی ایک کتارہ پر بیٹھا سن رہا تھا۔ میری عمر لاکھن کی تھی بہت دیر خاموش رہا جب وہ بہت زیادتی کرنے لگے تب میں نے کہا۔ جناب یہ مسئلہ تو دوسرا ہے کہ یہ تعلیم جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزی نہ پڑھنا جس کو آپ مولویوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ منسوب کرنا صحیح ہے یا غلط؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار خود قوم ہے۔ مکمل سستی کی وجہ سے دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئی ہے یہ مولوی کا اثر نہیں ہے ورنہ مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزی نہ پڑھو عربی پڑھو اگر انگریزی کا ترک مولویوں کے ساتھ کہنے سے عرض کرتے تو عربی بھی ضرور پڑھتے اب تلاء عربی کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ میں دنیا بھر میں جو نقص واقع ہوا اس کے ذمہ دار غریب مولوی بتائے جاتے ہیں۔
(الکلام الحسن، ص ۱۳۸)

علی گڑھ کے پروفیسر صاحب سے ایک مکالمہ

علی گڑھ میں ایک صاحب میرے پاس آئے جو کالج میں عربی، انگریزی کے پروفیسر تھے اور وہاں دونوں زبانوں میں یکساں مشہور تھے انہوں نے ایک حدیث کا متن پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں زنا کی کثرت ہوتی ہے وہاں طاعون پھیلتا ہے اور یہ کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔

میں نے کہا حدیث کا دلول (مطلب) سمجھ میں نہیں آیا، جتایت اور عقوبت کا ارتباط (جرم اور اس کی سزا کا جوڑ) سمجھ میں نہیں آیا کہا کہ ارتباط سمجھ میں نہیں آیا۔

میں نے کہا کہ ارتباط نہ سمجھنے سے ضرر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ضرر تو کچھ نہیں ہوا لیکن معلوم ہونے میں نفع تھا میں نے کہا کہ وہ نفع کیا تھا کہنے لگے اطمینان ہو جاتا میں نے کہا کہ خود اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل۔ کہنے لگے دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ”وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِي“ میں نے کہا اور اس کی کیا دلیل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان مفید تھا تو آپ کو بھی مفید ہوگا؟ کیوں کہ ممکن ہے ایک شئی کسی کو مفید ہو اور کسی کو مفید نہ ہو جیسا کہ دواؤں میں مشاہد ہے کہ ایک دوا ایک شخص کو موافق ہوتی ہے دوسرے کو موافق نہیں ہوتی۔ اسی پردہ خاموش ہو گئے۔

ان کے چلے آنے کے بعد میں نے دوستوں کے سامنے اس حدیث کے متعلق ایک تحقیق بیان کی جو میرے ذہن میں تھی جس سے زنا اور طامعون کے درمیان ارتباط (جوڑ) ظاہر ہوتا ہے احباب کہنے لگے تم نے یہ تحقیق ان پر دفسر صاحب کے سامنے کیوں نہ بیان کر دی؟ وہ بہت خوش ہوتے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ لوگ حکمتوں کو احکام کی بنا قرار دیتے ہیں۔ ان کو حکمت بتلانا ان کے مرض کو بڑھانا ہے ان کے لیے اسی جواب کی ضرورت ہے کہ حکمت کا جاننا ضروری نہیں ہے اور آپ لوگ حکمت کو بتائے احکام نہیں سمجھتے۔

دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے اطمینان کے مطلوب ہونے پر استدلال کرتے ہیں تو اول تو یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے طلب اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ مخلوق سے انہوں نے اطمینان نہیں چاہا تھا پھر تم مخلوق سے اطمینان کے طالب کیوں ہوئے۔ دوسرے وہاں حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان مشاہدہ سے کر دیا تھا۔ مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا تھا جس میں شبہ کی گنجائش نہ تھی۔

اور میں اگر ان پر دفسر صاحب کا اطمینان کرنا تو مقدمات غلبہ سے کرنا جو ممکن ہے کسی وقت ٹوٹ جاتے۔ یا کم از کم مندوش ہو جاتے تو پھر ان کا اطمینان بھی رخصت ہو جاتا اور اطمینان زائل ہونے کے بعد وہ حدیث کی بھی تصدیق نہ کرتے کیونکہ ان کے دامن میں حدیث کی صحت ان ہی مقدمات پر مبنی تھی۔ اس لیے ان کے سامنے یہ تقریر مناسب نہ تھی۔

میں جواب دینے میں سال کے مزاج کا اتباع نہیں کرتا بلکہ اس کے مرض کا علاج کرتا ہوں تاکہ اس کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہو۔
(الدوام علی الاسلام بمعقودہ محاسن الاسلام میں ۳۹۸)

علی گڑھ والوں کے متعلق ایک ڈپٹی صاحب کا سوال اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

ایک رئیس زادہ جو علی گڑھ میں تقسیم پاتے تھے پھر بعد میں ڈپٹی کلکٹر بھی ہو گئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو علی گڑھ والوں سے نفرت ہے میں نے سوچا کہ اگر کہتا ہوں کہ نفرت ہے تب تو ان کی دل آزاری ہوگی اور اگر نہیں کہتا تو چالپوسی ہے جو واقع کے خلاف ہے اس لیے کہ بعض وجوہ سے نفرت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ نے دل میں جواب ڈال دیا۔ میں نے کہا علی گڑھ والوں کی ذات سے تو نفرت نہیں مگر ان سے نفرت ہے، کہنے لگے وہ کیا افعال ہیں میں نے کہا ہر فاعل کے افعال جدا جدا ہیں کہنے لگے مثلاً میرے کیا افعال ہیں میں نے کہا ہاں میں جانتا بھی ہوں بعضے نظر آرہے ہیں مگر عام مجمع میں ظاہر کرنا مناسب نہیں (ان کی داڑھی منڈھی ہوئی تھی) نیز نہ ابھی مجھ کو یہ اطمینان کہ آپ نیک نیتی سے پوچھ رہے ہیں نہ آپ کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ خیر خواہی سے کہہ رہا ہے اس لیے اچھی صورت یہ ہے کہ آپ چند روز میرے پاس خاموشی سے رہیے جب دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے اس وقت بتلانا مفید ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ نہیں بولے یہ جواب ایسا تھا کہ نہ وہ مجھ کو متعصب کہہ سکتے تھے اور نہ چالپوسی بھی جاسکتی تھی۔

اس کے بعد وہ وعظ میں شریک ہوئے پھر ایسے معتقد ہوئے کہ اپنی وغیرہ کنبہ والوں کو مریدہ کر لیا اور زخمی بھی رکھ لی اب بہت نیک ہیں۔

(تحدۃ الحق ص ۲۱۸)

میلاد کے بارے میں دو مولویوں کا مکالمہ

فرمایا مولانا تراب صاحب اور مفتی سعد اللہ صاحب میں میلاد کے مسئلہ میں اختلاف تھا۔ مولوی تراب صاحب میلاد کے قائل تھے اور مفتی صاحب منع کرتے تھے، ایک بار ملاقات ہوئی، مولوی تراب صاحب نے کہا ابھی آپ کا انکار ہی چلا جاتا ہے مفتی صاحب نے کہا کہ اور ابھی آپ کا اصرار ہی چلا جاتا ہے مولوی تراب صاحب نے کہا واللہ ہم صرف محبت سے کرتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہم صرف متابعت (تباع سنت) کی وجہ سے منع کرتے ہیں اس پر مولوی تراب صاحب نے کہا الحمد للہ ہم دونوں ناجی ہیں۔

(کلام الحسن ص ۱۴۸)

ایک مالدار اور غریب کا مکالمہ

سفر حج میں ایک مالدار اور ایک غریب کا عجیب مکالمہ ہوا۔ غریب کو ناداری کی وجہ سے کچھ تکلیف پہنچی

اسے دیکھ کر امیر نے کہا ناخواندہ مہمان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اور جب تم کو بلایا نہیں گیا تو آئے کیوں۔ ہمیں دیکھو اللہ میاں نے بلایا ہے تو کس طرح کا آرام پہنچایا ہے۔

غریب نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہم تو گھر کے آدمی ہیں تقریبات میں گھر والوں کی رعایت نہیں ہوا کرتی جیسے براتی مسلمان کی ہوتی ہے مگر وہ اجنبی ہوتا ہے اس لیے اس کی خاطر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو کہ سب سے زیادہ مقرب ہیں ظاہری ساز و سامان کم ملتا ہے اس لیے ہماری پوچھ کم ہے اور تمہاری زیادہ ہے۔ (کلام الحسن ص ۴۰)

ایک بزرگ کو گدھے کی سواری پر سوار ہونے کی بادشاہ کی فرمائش اور ان کا جواب

گنگوہ کے ایک بزرگ اہل باطن سنت کے پابند تھے۔ ایک وفد بادشاہ کے بعض حاسد درباریوں نے کہا کہ جہاں پنہ! یہ بہت بزرگ بنے ہیں ان کا امتحان ہونا چاہیے ان سے یہ کہا جائے کہ گدھے کی سواری سنت ہے آپ سوار ہو کر بازار میں نکلیں۔ بادشاہ نے ان سے جب کہا تو بزرگ نے یہ مقبول جواب دیا فرمایا کہ ہاں سنت تو ہے کہ مگر یہ بھی صاحب شریعت ہی کا حکم ہے کہ اہتمام (تہست) کے موقع سے بچو۔ میں اگر گدھے پر چڑھ کر ہزار نکلوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ان پر شاہی عتاب ہوا ہے اس لیے دو گدھے منگوئے یک پر میں سوار ہوں ایک پر آپ تاکہ کوئی یہ شب نہ کرے کہ ان پر عتاب ہوا۔ بادشاہ چپ رہ گئے کہ یہ بڑی دلیری اور قوت کی بات ہے۔ (کلمۃ الحق ص ۵۰)

کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت

امام صاحب کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی کافر جہنم میں نہ جائے گا اس کا کیا حکم ہے؟

امام صاحب نے شاگردوں سے فرمایا جواب دو، سب نے عرض کیا کہ یہ شخص کافر ہے اور نصوص کا انکار کرتا ہے امام صاحب نے فرمایا اس کے قول کی تاویل کرو شاگردوں نے عرض کیا ناممکن ہے۔

فرمایا یہ تاویل ہے کہ جہنم میں جانے کے وقت کوئی شخص اس وقت کافر نہ ہوگا یعنی لغوی اعتبار سے کافر نہیں ہوگا بلکہ لغوی اعتبار سے مومن ہوگا گو شرعی کافر ہوگا کیونکہ اس وقت حقائق کا انکشاف اس پر ہو جائے گا اور کسی واقعی امر کا وہ منکر نہ ہوگا بلکہ بعض انکشافات اس وقت کافر کو زائد ہونگے۔ مومن کو نہیں ہونگے کیا ٹھکانہ ہے امام صاحب کی ذہانت اور احتیاط کا۔ (افاضات ص ۲۵۶، ج ۲)

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قسم کھا کر کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

فرمایا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تمام مجاہدات کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس پر ایک مکتوب میں قسم کھائی ہے اس قسم کی بناء پر ایک مخالف شخص کہتا ہے کہ مولانا بالکل سچ ہیں ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ واقعی کچھ نہیں ہیں۔

لیکن ایک معتقد مولوی صاحب حیران تھے اگر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کامل ہیں تو قسم جھوٹی ہے اور اگر سچے ہیں تو واقعی کچھ بھی نہیں پھر ہم کمال کا اعتقاد کیسے رکھیں مجھ سے سوال کیا۔

میں نے جواب دیا کمال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک واقعہ دوسرا متوقع ہم کمال واقعہ کے اعتبار سے معتقد ہیں اور قسم کمال متوقع کے لحاظ سے ہے، مثلاً شرح جانی پڑھنے والا اوپر کے فنون کے بارے میں کہے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر میزان والے کی بہ نسبت تو وہ عالم ہے تو مولانا کی قسم بھی صحیح اور ہمارا اعتقاد بھی درست ہے۔
(کلمۃ الحق: ص ۸۷)

اَنَا الْحَقُّ کا دعویٰ فرعون اور منصور دونوں نے کیا لیکن ایک مقبول اور دوسرا مردود کیوں ہوا؟

ایک بزرگ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ فرعون نے "اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی" کہا اور مردود ہو گیا اور منصور نے "اَنَا الْحَقُّ" کہا اور مقبول ہو گیا۔ اس کا کیا سبب ہے حالانکہ دونوں کا دعویٰ یکساں ہے جواب ملا فرعون نے تو ہمارے مٹانے کے واسطے کہا تھا اور منصور نے اپنے مٹانے کے واسطے کہا کیونکہ منصور نے تو اپنے کو فنا کیا اور فرعون نے حق تعالیٰ کی نفی کی۔
(کلمۃ الحق: ص ۹۰)

ایک مکالمہ

ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بھتیجوں کو کیا پڑھایا میں نے کہا ایک مصرعہ اس علم ایں پڑھتا ہے باقی اپنے والد کے پاس ہیں وہ انگریزی میں مشغول ہیں کہنے لگے اس کے واسطے آپ لے لے لے ترقی کی فکر نہیں کی آپ کے بھائی تو بڑے صاحب استطاعت ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا سکتے تھے اور عربی پڑھنے کے لیے تو دیوبند کے طالب علم کافی تھے۔

میں نے کہا کہ سبحان اللہ! آپ لوگوں نے زبانی احموس ہے تو ہمدردی کا بڑا اہل چار کھا ہے مگر قوم کے ساتھ یہ کیسی آپ کی ہمدردی ہے کہ غریبوں کے لیے تو ترقی نہیں چاہتے وہ تو دیوبند میں ادنیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور امیروں کے لیے ترقی چاہتے ہیں کیا دیوبند کے طالب علم قوم میں نہیں اگر ترقی اچھی چیز ہے تو دیوبند کے طالب علموں کے متعلق بھی آپ نے یہی رائے کیوں نہ دی کہ علم دین کو چھوڑ کر وہ بھی ترقی کی فکر میں پڑیں اور اُتر ترقی بری چیز ہے تو میرے سچے کے لیے کیوں پسند کی جاتی ہے۔

یہ کیا انصاف ہے کہ آپ کے نزدیک ہستی کے لیے تو دیوبند کے طالب علم رہ گئے۔ اور پیش اور آسائش کے لیے آپ لوگ۔ افسوس! عقل اور ہمدردی کا معنی یہ تھا کہ آپ کی رائے اس کے برعکس ہوتی کیونکہ آپ لوگوں کو دنیا بقدر ضرورت حاصل ہی ہے اور جن لوگوں کو دنیا بقدر ضرورت بھی حاصل نہیں ان کو دنیاوی ترقی کی ضرورت تھی مگر ان کے لیے آپ یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ ترقی نہ کر سکیں۔ بس آپ ہی ترقی کرتے رہیں آپ کے لیے علم دین کی کچھ ضرورت نہیں کیوں صاحب اس کے لیے دیوبند کے طالب علم کیوں کافی ہیں کیا دین فقط انہیں کا ہے آپ کا دین نہیں؟ آپ کے ذمہ دین کا کوئی حق نہیں؟ مجھے سمجھائے تو اس جملہ کا کیا مطلب ہے کہ عربی پڑھے کے لیے دیوبند کے طلبہ بہت کافی ہیں بس اس کا کچھ جواب نہ تھا یہ عجیب رائے ہے۔

(التبلیغ، ص ۱۶۸، ج ۱)

چند مفید نمونے

آج کل یہ حالت ہے کہ لوگ ضروری باتیں تو دریافت کرتے نہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں جن سے کبھی نہ واسطے پڑے یا وہ مسائل پوچھتے ہیں جو پہلے سے معلوم ہیں تاکہ مولوی صاحب کا امتحان ہو سکے۔

(۱) چنانچہ رام پور میں ایک صاحب نے مجھ سے اختلافی مسائل پوچھے جن میں میرا مسلک ان کو معلوم بھی تھا میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے میرا امتحان مقصود ہے۔ میں نے کہا آپ، امتحان کے لیے پوچھتے ہیں یا عمل کے لیے۔ اگر عمل کے لیے پوچھتے ہیں تو اس کے لیے مسئول سے اعتقاد ہونا شرط ہے۔ اور آپ مجھے جانتے بھی نہیں تو میرے معتقد کیسے ہو گئے اور محض نام سننا کافی نہیں، نام تو نامعلوم کتنوں کا سنا ہوگا۔ اور اگر امتحان کے لیے پوچھتے ہیں تو آپ کو میرے امتحان کا کیا حق ہے بس وہ اپنا سامنہ لے کر رہ گئے، میں ایسا روگ نہیں پالتا کہ ہر شخص کے سوا بل کا اس کی مرضی کے موافق جواب دیا کروں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ سوال سے مقصود عمل نہیں ہے وہاں کبھی جواب نہیں دیتا۔

(التبلیغ، سہ ماہی، ص ۲۷۸)

(۲) ایک طالب علم سے کسی حکمران نے کہہ دیا کہ مسجد کا مینڈھا (جیسے آج کل لوگ کہا کرتے ہیں کہ ملا کی دو مسجد تک) اس نے کہا بلا سے پھر بھی دنیا کے کتوں سے تو اچھے ہیں۔

اس جواب میں لطیفہ یہ ہے کہ اہل دین کے لیے جو وہ لقب تجویز کرتے ہیں وہ تو دعویٰ ہے جو دلیل کا محتاج ہے مگر دنیا کا کتابہ ان کا اقرار ہی لقب ہے اور ”العوام یوخذ بالظوارہ“۔

ایک صاحب نے لکھا کہ کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے میں نے جواب میں لکھا کہ کافر عورت سے زنا کیوں حرام ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ علماء سے اختلاف نہیں کرتے (ان کی صحبت میں نہیں رہتے) اگر ایسا کریں تو بہت سے شبہات حل ہو جائیں۔

(دعواتِ عہدیت، ص ۱۳۲، ج ۱، ملفوظات)

(۳) ایک رئیس کا بچہ عربی پڑھتا تھا اس سے ایک پولیس افسر نے جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا اور اس کی ہیبت ایسی مہیب تھی کہ اس کے سامنے ایسا دیا آدی بات بھی نہ کر سکے اس نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ عربی پڑھنے والے بہت سرمند داتے ہیں بچے نے بے دھڑک جواب دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ انگریزی پڑھنے والے دائرہ مند داتے ہیں بس وہ چپ ہی تو رہ گئے اگر کوئی غریب قوم کا بچہ ہوتا تو یہ جواب ہرگز نہ دیتا۔
(التبلیغ: ص ۱۳۷، ج ۱)

(۴) ایک سائنس دان اسکول کے طالب علم نے ایک عربی مدرسہ کے طالب علم سے پوچھا کہ بتاؤ آسمان میں کل ستارے کتنے ہیں اس نے جواب دیا کہ تم یہ بتاؤ کہ سندرم میں مچھلیاں کتنی ہیں اس نے کہا یہ تو مجھ کو معلوم نہیں طالب علم نے کہا افسوس ہے کہ تم کوزمین کی چیزوں کا بھی پورا علم نہیں جس میں تم رہتے ہو اور مجھ سے آسمان کی چیزوں کی تعداد پوچھتے ہو جو تم سے ہزاروں کوس دور ہے بس وہ چپ ہی تو رہ گئے۔
(التبلیغ: ص ۱۶۸، ج ۱)

(۵) کانپور میں ایک مرتبہ عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا ایک فتویٰ پر میں نے دستخط کر دیئے تھے دستخط کرنے والے علماء میں سے جس عالم پر ایک فریق راضی ہوتا دوسرا راضی نہ ہوتا مجھ پر فریقین نے رضا مندی ظاہر کی۔ مجھے جانا پڑا مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ عالم ہیں اس وقت مجھے بے حد غلجان ہوا اگر انکار کروں تو دکلاء اس قسم کی تواضع کو کیا جانیں کہ یہ انکار تو اعضا ہے چنانچہ لوگوں نے تواضعا انکار کیا اور وہ واقعی انکار سمجھ گئے اور اگر یہ کہوں کہ عالم ہوں تو اولاً اپنی وضع کے خلاف اور ثانیاً یہ کہ عالم ہوں کہاں، دونوں پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ مسلمان مجھے ایسے ہی سمجھتے ہیں اور چند سوال ایسے ہی وسیعہ کئے گئے تھے میں نے سب کے جوابات میں مصلحت وقت اور اپنی وضع کو پوری طرح ملحوظ رکھا، دکلاء نے باہر آ کر مجھ سے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا اس وقت تو ہم چکر بھی میں آگئے تھے کہ دیکھئے اس کا کیا جواب ہوتا ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ قلب تجربہ کے باوجود ضروری مصالح کے طریقے ذہن میں آ جاتے ہیں۔
(التبلیغ ص ۸۶)

(۶) ایک صاحب نے لکھا کہ (اگر بدتمیزی کے مضمون سے اشتعال ہوتا ہے تو) بدتمیزی کی برداشت بھی کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو لکھا کہ کوئی کام تم بھی کرو کیا سب کام میرے ہی ذمہ ہے تم تو شیخ ہو جب ہی تو مجھ کو تعلیم دے رہے ہو۔
(ملفوظات: ص ۹۷)

(۷) تعلیمات کے ایک انسپکٹر صاحب تھے وہ جہاں جاتے تھے لڑکوں سے پوچھا کرتے تھے تھلاؤ

کہ موجودات کی کتنی قسمیں ہیں وہ کہتے کہ تین قسمیں ہیں جمادات، نباتات، حیوانات پھر پوچھتے کہ بتلاؤ، میز کس قسم میں ہے اگر لڑکے نے اس کو نباتات کہہ دیا تو وہ کہتے کہ اس میں نمو (بڑھنے کی شان) کہاں ہے اور اگر جمادات کہہ دیا تو کہتے یہ تو لکڑی سے ہے اور لکڑی درخت کی ہے اور درخت نباتات میں سے ہے غرض لڑکوں کو بہت دق کرتے تھے۔

ایک لڑکا بہت ذہین تھا اس نے کہا موجودات کی چار قسمیں ہیں حیوانات، نباتات، جمادات اور متفرقات پس جو چیز ان قسموں میں داخل نہ معلوم ہوتی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ متفرقات میں سے ہے پس اس کے بعد ان کا سوال ختم ہو گیا۔ (بدائع ص ۱۳۰)

(۸) ایک جگہ تقریب میں پہنچا تو ایک شخص نے نواب صدیق حسن خاں صاحب کی ایک کتاب میں تقلید کے خلاف ایک مضمون دکھلایا اور پوچھا کہ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے میں نے کہا آپ کو نواب صاحب کے لکھے ہوئے مضمون میں کچھ تردد ہے یا نہیں وہ آدمی ہوشیار تھا میری غرض سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ (محاسن حکیم الامت: ص ۱۹۹)

(۹) ایک مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ عقل کیا چیز ہے فرمایا کہ جو خدا کو پائے پھر پوچھا کہ خدا کیا چیز ہے فرمایا جو عقل میں نہ آئے۔ (محاسن حکیم الامت: ص ۹۷)

(۱۰) مکہ میں مجھے ایک جاہل نے امر بالمعروف کیا کہ تم عمامہ کیوں نہیں باندھتے، یہ سنت ہے میں نے کہا تم لنگی کیوں نہیں باندھتے یہ بھی سنت ہے۔ سوچ کر کہنے لگا میں یوزحاہوں لنگی میرے جسم پر ٹھہرتی نہیں میں نے کہا میں جوان ہوں عمامہ سے گرمی لگتی ہے اس پر بہت جھلائے کہنے لگے خدا کرے تمہارے دماغ میں اور گرمی بڑھ جائے۔ (الحدود والقيود: ص ۳۵۸)

(۱۱) ایک انگریز نے مجھے تمام جگہ کی سیر کرائی جب میں واپس ہونے لگا تو اس انگریز کا میں نے ان الفاظ سے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اخلاق سے بہت جی خوش ہوا آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں میں نے ان سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ سب تم نے ہمارے ہی گھر سے لیا ہے یہ کوئی تمہارا یا تمہاری قوم کا کمال نہیں۔ یہ مسلمانوں ہی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق عرف کے تابع نہیں حقیقت کے تابع ہیں۔ (الاقاضات: ص ۳۳۹، ج ۲)

(۱۲) ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب آگ کا کیوں مقرر کیا یہ تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہو سکتا تھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی ہو سکتی تھی۔ (ملفوظات: ص ۸۴)

(۱۳) بیعت کے بارے میں ایک شخص کا خط آیا ہے کہ میں نے بہت دن سوچا کہ سوائے آپ کے کوئی تفریحہ آیا اب دیر نہ کجے میں تو کہتا ہوں کہ مرید تو سوچے اور پیر کیوں نہ سوچے کہ اس شخص کو مرید بناؤں یا نہیں۔ (المحفوظات: ج ۸ ص ۸۴)

(۱۴) ایک صاحب نے کہا کہ اب کوئی شخص بزرگ نہیں رہا فرمایا یہ دریافت کرنا چاہیے کہ بزرگ سے قرباری مراد کیا ہے اگر ریاضت و مجاہدہ مراد ہے تو بے شک اب ریاضت کرنے والے نہیں رہے اور اگر بزرگی سے مراد عند اللہ مقبولیت ہے تو اب بھی ہزاروں ہیں۔ (مکمل الحق: ج ۱ ص ۱۳۳)

(۱۵) حضرت والائے ان سے دریافت کرنا شروع کیا کہ آپ نے جو یہ لکھا کہ میں سلام سے محروم رہا اس کا کیا مطلب ہے آیا آپ نے سلام کیا میں نے جواب نہیں دیا۔ یا آپ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا میں نے دھکیل دیا۔ آپ نے خود نہ کیا یا میں نے آپ کی ممانعت کر دی تھی۔ (مزید المجلد: ج ۳ ص ۳۶)

(۱۶) عورت بولی کجخت میں دودھ نہ بخشوں گی عورتوں کو ایسا کہنے کی عادت ہوتی ہے انہوں نے زنا ب میں کہا تو کیا دودھ نہ بخشو گی میں ہی نہ بخشوں گا مجھ کو ایسا تا پاک دودھ پلایا کہ اس کے اثر سے میں اچھے زمانہ تک گمراہ رہا۔ اس نے کہا تو مجھ سے مر گیا میں تجھ سے مر گئی انہوں نے کہا کہ میں بھی سب سے مر گیا اور مجھ سے سب مر گئے حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ (الاقاضات: ج ۲ ص ۳۳، ج ۲ ص ۲۶)

(۱۷) آسانی کے لیے میں نے شریعت کا مسئلہ عام مجمع میں ظاہر کر دیا لیکن ان ظالموں نے بجائے قدر کرنے کے اعتراض شروع کر دیا کہ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہ تھا، یہ خوب جاہلون نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا اسے کیا سب مسئلے سننے میں آتا ضروری ہیں؟ اگر سب مسئلے سن لیتے تو تم بھی عالم نہ ہو جاتے۔ (التلخیص: ج ۶ ص ۶۸، ج ۲ ص ۲۷)

(۱۸) بزرگ حمیرہ جو نو شیر وال کا وزیر یا معلم تھا اس کا قصہ ہے کہ اس سے ایک بڑھیا عورت نے کسی بات کے متعلق سوال کیا بزرگ حمیرہ نے کہا کہ مجھ کو اس کی تحقیق نہیں عورت نے حیرت سے کہا کہ تم کو دوزخ ہو کر اس بات کی خبر نہیں ہے؟ پھر اتنی بڑی تحفواہ کس بات کی پاتے ہو؟ بزرگ حمیرہ نے کہا کہ اتنی تحفواہ تو میں اپنی معلومات کے عوض پاتا ہوں۔ اگر مجبولات کی تحفواہ پاتا تو الفت اقلیم کے خزانے بھی کافی نہ ہوتے۔

(المدام علی الاسلام: ج ۳ ص ۳۹۵)

(۱۹) مولانا محمد یعقوب صاحب سے ایک صوفی نے سماع کے جواز کی دلیل میں یہ شعر پیش کیا۔

”بشنواز نے چوں حکایت کی کشف“

اور کہا کہ اس میں بشنوا مر ہے اور امر و وجوب کے لیے ہے اس کا حقیقی جواب تو یہ تھا کہ بے شک امر

سے وجوب ثابت ہوتا ہے مگر کس کے امر سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے امر سے یا اللہ تعالیٰ کے امر سے؟ مگر یہ جہلاء لوگ تو اس کو کچھ نہ سمجھتے بس ان کو تو اذاتی ہوئی ایک بات ہاتھ لگ گئی کہ امر وجوب کے لیے ہے وہ جہلاء ان باتوں کو کیا جانیں کہ امر کے کتنے اقسام ہیں۔

اس لئے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس وقت حجت ہے جب کہ پہلے خود ان کا حجت ہونا ثابت کیا جائے، سو سب سے پہلے تو تم ان کا مسلمان ہونا ثابت کرو، بس اس جواب سے تو ان پر مٹی پڑ گئی اور سارے دلائل گائے خورد ہو گئے، غرض ہر جگہ جواب کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔

(آداب التلیخ: ص ۷۷)

فقط

سبحن رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين

والحمد لله رب العالمين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليماً كثيراً

تحفۃ العلماء (جلد دوم)

تمت

